目録

二支

卷八〇三
卷八〇四
卷八〇五
卷八〇六

十九庚

卷八五六九
卷八五七〇

二紙

卷一〇一一〇
卷一〇一一一
卷一〇一二二

詩 詩話四十五【二〇頁】……一
詩 詩話四十六【一三頁】……四一
詩 詩話四十七【一六頁】……六七
詩 詩話四十八【一四頁】……九九
生 事韻七【二八頁】……一二七
生 事韻八【三一頁】……一八一
紙 事韻三【一四頁】……二四一
紙 詩文 姓氏【一一頁】……二六九
只 咫 事韻 **抵** 砥 事韻 **底** 事韻 **厎** 坻 **枳** 事韻

一送

卷一三二〇一　**軓**　事韻［一四頁］……二九一

卷一三二〇二　**用**　財用［一九頁，今存第一九頁］……三二一

卷一三二〇三　**用**　事韻一［一五頁，今缺第三、四頁各半頁，一三、一四頁］……三二三

四霽

卷一四二一九　**用**　事韻二［一八頁，今缺第五頁］……三四九

卷一四二二〇　**地**　相地十一　相龍法［三三頁］……三八三

九震

卷一五九五七　**地**　相地十二　相龍法［三二頁］……四四九

卷一五九五八　**運**　佛祖統紀　法運通塞志一［二一頁］……五一五

一屋

卷一九八六六　**運**　佛祖統紀　法運通塞志二［三三頁］……五五七

竹　竹名二［二六頁］……六二三

詩　詩話四十五

千家詩話　句法門　前人文章各自一種句法。如老杜今君起拖春江流矛亦江邊具小舟同心不減骨肉親。每語見許文章伯。如此之類老杜句法也。東坡秋水今幾竿之類自是東坡句法魯直之夏扇日在搖行樂亦云耶此魯直句法也學者若能遍考前作自然度越流輩。同上　淵明退之詩句法分明卓然異衆惟魯直為能深識之學者若能識此等語自然過人。阮嗣宗詩亦然。同前　徐師川云。作詩回頭一句最為難道如山谷詩所謂忽思鍾陵江十里之類是也他人豈如此尤見句法宏壯山谷平日詩多用此格。同前　徐師川云。為詩文常患意不屬或只得一句語意便盡欲足成一章又惡其不相稱師川云但能知意不屬則學可進矣。凡注意作詩文或得一兩句而止若未有次句即不若且休養銳以待新意若盡力須要相屬譬如力不敵而苦戰。敗之後意氣沮矣。玉荊公好集句嘗於東坡處見古硯東坡合荊公集句荊公云巧匠斲山骨只

得一句遂逡巡而去。山谷嘗有句云麒麟卧葬功名骨。終身不得好對。同上　莊子文多奇變。故經肯綮之未嘗。乃未嘗故經肯綮也詩句時有此法。如昌黎一蛇兩頭見未嘗拘官計日月。欲進又不可。君欲強起時難更。坡云迫茲霜雪未。茲誰侍君必聊亦記吾輩。餘人罕敢用。黃常明　苦吟姓沈人掉頭撚鬚之苦豈有張順豐頰有故。沈貽略嘗戲王約以肥而癡。答以瘦而狂貽略喜。曰瘦已勝肥。狂已勝癡。黃常明　賈島詩如鴈從井門出。人自岳陽來貫。不此夜一輪滿清光。何處無。皆經年方得句。以見其詞澁思苦若非好事者誇辭亦繆用其心也。同上　後山詩話云。可空圖善論前人詩如謂元白為力勍氣像。乃都會之豪佑郊島。非附於窘澁。無所蓄才。皆切中其病。及自評其作乃以南樓山最秀。北路芭偏清為假。今作者復生亦當以若題見許此始不可曉。當向若迷。固人情之通患。如樂天所謂劇石破山。先觀鏡迹。發矢中的。兼聽弦聲。使不見其詩而聞此語。當以為何如哉。冷齋夜話云。賈島詩有影響句。韓退之喜之。其渡桑乾詩曰客舍并州三十霜。歸心日夜憶咸陽。而今更渡桑乾水。却望并州是故

鄉又赴長江道中詩曰策杖離山驛逢人問梓州長江那可到行客替生愁　隱居詩話云益郊詩蹇澁窮僻琢削不暇苦吟而成觀其句法格力可見矣其自謂夜吟曉不休苦吟鬼神愁如何不自閑心與身爲仇而退之薦其詩云荣華肖天秀捷疾愈響報何也　蘇子由云唐人工於爲詩而陋於聞道益郊嘗有詩云食薺腸亦苦強歌聲無歡出門即有礙誰謂天地寬郊耿介之士雖天地之大無以容其身起居飲食有戚戚之憂是以卒窮以死而李翺稱之以爲郊詩高處在古無上平處猶下顧沈謝至韓退之亦談不容口甚矣唐人之不聞道也孔子稱顏子在陋巷人不堪其憂回也不改其樂回雖窮困早死而非其處身之非可以言命與郊異矣　留題門　張祐喜遊山而多苦吟凡所歷僧寺往往題詠如題僧壁云客地多逢酒僧房却厭花題萬道人禪房云殘陽過遠水落葉滿疎鐘題金山寺云僧歸夜船月龍出曉堂雲寺影中流見鐘聲兩岸聞題孤山寺云不向山長潤無雲水自陰斷橋荒蘚濕空院落花深如杭之靈隱天竺蘇之靈巖楞伽常之惠山善權潤之甘露招隱皆有佳作李涉在岳陽嘗贈其詩曰岳陽西南湖上寺水閣松房遍文字新訂張生一首詩自餘吟者皆無味信知僧房佛寺類其詩標牓者多矣　閻常之詩話　温公治

第洛中關圖曰獨樂。其二處樂未始不在天下也。其自作記有云世有人肯同此樂。必再拜以獻矣。東坡賦詩云兒童誦君實走卒知司馬。蓋名其得人心也。又云撫掌笑先生。羊來效瘖瘂。疑未盡命名之意。同上　沈約命王筠作郊居十詠書於壁不加篇題約云此詩指物程形無假題署。老杜贈李潮八分歌云。吾甥李潮下筆親開元以來數八分。潮也在有二字成三人況潮小篆追秦相已來逢李潮。潮乎潮乎柰爾何退之招揚之。若之采南山來文字得我驚我令之采歸實倚相與焉之采別我去能不思我焉。作詩招之。采晨夕抱飢渴嘗戲謂此二詩直不須題署也。同上　予美詩誅茅初一畝。廣地方連延。敢謀土木麗。自覺面勢堅。經營上元初斷手實應年又題衡山縣學堂云。旋頭基榮微。無復祖豆事。嗚呼已十年。儒服敝於地。衡山雖小邑。首唱恢大義。講堂非棄造。大屋加塗墍。下可容百人。牆隅亦深窅。林木在庭戶。密鮮翠羽。有井朱夏時。臟臟凍憎記。豈不是草堂縣學記。李翺皇甫湜集中皆無詩。世傳翺有縣君好塢渠一詩并傳燈錄載荅藥山一偈。湜私有滄溪留題一篇而已。許彥周詩話云牧之題桃花夫人廟詩。細腰宮裏露桃新。脉脉無言度幾春。至竟

悉亡緣底事可憐金谷墜樓人僕嘗謂此詩為二十八字史論　苕溪漁隱曰牧之於題詠好異於人如赤壁云東風不與周郎便銅雀春深鎖二喬題商山四皓廟云南軍不袒左邊袖四老安劉是滅劉增及讫其事至題烏江亭則好異而畔於理詩云勝敗兵家事不期包羞忍恥是男兒江東子弟多才俊卷土重来未可知項氏以八千人渡江敗亡之餘無一還者其失人心為甚誰肯復附之其不能卷土重来決矣　許彦周詩話云牧之作赤壁詩折戟沉沙鐵未消自將磨洗認前朝東風不與周郎便銅雀春深鎖二喬意謂赤壁不能縱火即為曹公奪二喬置之銅雀臺上也孫氏霸業繫此一戰社稷存亡生靈塗炭都不問只恐捉了二喬可見措大不識好惡　南唐書云韓熙載自江南奉使中原為感懷詩題于館壁云僕本江北人今作江南客再去江北遊舉目無相識秋風吹我寒秋月為誰白不如歸去來江南有人憶　苕溪漁隱曰余家有韓熙載家讌圖圖中題此詩後四句嘗以問相識閻云是古樂府今覽此書方知其誤也　苕溪漁隱曰題烏江三賢堂內陸龜蒙詩云千首文章二頃田叢中未有一錢看却因養得能言鴨驚破王孫金彈丸談苑云陸龜蒙居笠澤有內養自長安使杭州舟出舍下彈其一綠頭鴨龜蒙遽從舍出大呼曰此綠

鴨有異善人言。適將獻天子。會以金吊遺之。因徐問龜蒙曰。此鴨何言。龜蒙曰。常自呼其名。遊道場山。何山詩云。白水田頭問行路。小溪深處是何山。高人讀書夜達旦。至今山鶴鳴夜半。汪齊章何山何氏書堂記云。寺有何氏書堂。圖記相傳。以何氏為吳興太守。以其居為寺。而名其山。寄贈門晉何楷。楷嘗讀書此山。後為吳興太守。以其居為寺。而名其山。寄贈門

子美詩。遠行無自苦。內熱比何如。寄昊云舊好事來今能否。老去新詩誰與傳。岑參云。喬生作尉別來久。因君為問平生否。魏君校理復何如。前月久來不得書。北庭苦寒地。躰內今何如。樂天寄夢得云。病後能吟否。秋來還醉無。退之贈崔立之云。長安當人事。誰肯出恍惚。諸男皆秀爽。幾能守家規。亦皆書一道也。張均張埴兄弟承襲父寵。致位嚴近。皆自負文材。覬覦端揆。明皇欲相均而抑於李林甫。欲相埴而奪於楊國忠。自此各懷觖望。安祿山益國埴相祿山。而均亦受偽命。肅宗反正。兄弟各論死。非房琯力救。豈能免乎。老杜贈均詩云。通籍踰青瑣。拜衢照紫泥。靈虬傳夕箭。歸馬散霜蹄。言均為中書舍人。刑部尚書時也。贈埴詩云。翰林通華蓋。鯨力破滄溟。天上張公子。宮中漢客星。言埴尚寧親公主。禁中置宅時也。二人恩寵炟赫如是。則報國當如何。而乃數亂

天理下比逆賊。反噬其主。夫豈人類也哉。黃常明　杜甫累不第。天寶十三載明皇朝獻太清宮。饗廟及郊。甫奏賦三篇。帝奇之。使待制集賢院。命宰相試文章。故有贈集賢崔于二學士詩云。昭代將垂白。途窮乃叫閽。氣衝星象表。詞感帝王尊。天老書題目。春官驗討論。倚風遺鶴路。隨水到龍門。舊注陳希烈。韋見素為宰相。而崔國輔于休烈者。皆集賢院學士也。故末句云。謬稱三賦在。難述二公恩。可謂不忘於藻鑑之重者矣。按唐史。是歲陳希烈為相。至八月見素代之。而甫集有上見素詩云。持衡留藻鑑。聽履上星辰。則甫之文乃為見素所賞。非希烈也。同上　故事門　余嘗論李廣以私憾殺灞陵尉。其禍牧險刻。決非長者。所以不侯。非直殺跡之譴也。因觀坡云。明年定起故將軍。未肯先誅灞陵尉。恐亦寓此意。東坡游金山詩云。江山如此不歸山。江山見惟驚我頑。我謝江神豈得已。有田不歸如江水。蓋與江神指水為盟耳。詞中不言盟誓者。乃用子犯事。指水則誓在其中。不必詛神血口。然後謂之盟也。送程六表弟云。浮江泝蜀有成言。江水在此吾不食。同上　樂天以長慶二年自中書舍人為杭州刺史。冬十月至治。時仍服緋。故遊恩德寺詩序云。俯視朱紱。仰睇白雲。有愧於心。及觀自歎詩云。實事漸銷虛事在。銀魚金帶遠腰光。戊申詠懷詩云。紫

泥井筆皆經手。赤紱金章盡到身。以今觀之。金帶不應用銀魚。而金章不應用赤紱。人皆以為疑而不知唐制與今不同也。按唐制紫為三品之服緋為四品之服。淺緋為五品之服。各服金帶。又制衣紫者魚袋以金飾。衣緋者魚袋以銀飾。皞天時為五品。淺緋金帶佩銀魚宜矣。劉長卿有表郎中喜章服詩云手詔來筵上。腰金向粉闈。默名傳舊閣。蹈舞著新衣。郎中亦是五品。故其身章與樂天同。（尚書之事門）近世作文者多以紫荷囊作侍從事用。如宋景文詩所謂榮觀聳麟旅。賦筆助荷囊之類。承襲而用者非一。而不知其誤也。按晉書輿服志書文武百官。皆有囊綬八座尚書則荷紫以生紫為袷囊綬之服外加於右肩。則所謂荷紫者。非芰荷之荷乃負荷之荷也。南史載周捨掌門劉杳曰。着紫荷囊。相傳云掣囊竟何所出。杳曰。張安世傳云。持橐簪筆事孝武帝數十年。注曰。橐囊也。蓋人徒見南史有着紫荷囊四字。遂作一句讀之。殊未知晉書荷紫之義也。（升）

拾集　王儉少年以宰相為命。常有詩云。稅契康廣夏伊呂翼商周。又字其子曰。元成取仍世作相之義。至於孫訓。亦作詩云。旦奭康世功。蕭曹佐昭俗。大率追儉之意而為之後官亦至侍中。（同上）

杜云十著峴山墓。三霸楚戶砧。九鑽已巽火三蟄楚祠雷。其書歲月世新矣。樂天云吳郡兩回

逢九月。越州四度見重陽。去年八月十五夜。曲江池畔杏園邊。今年八月十五夜。溢浦沙頭水館前。又前年九月到東洛。今年九月餘杭郡。呼賓命宴虛白堂。去年九月敘事。又自一格。黃常明　感事門　西清詩話云。退之宿龍宮灘詩云。浩浩湯湯灘聲抑更揚。黃魯直曰。退之才。聽水句尤見工。所謂浩浩湯湯抑更揚者非詣客裏夜卧飽聞此聲。安能周旋妙處如此邪。漁隱叢話

東坡云。南澗中詩秋氣集南澗獨遊亭午時回風一蕭瑟林影久參差。始至若有得。稍深遂忘疲。羈禽鳴空谷。寒藻舞淪漪。去國意已遊。懷人淚空垂。孤生易爲感。失路少所宜。索寞竟何事。徘徊只自知。難爲後來者。當與此心期。柳儀曹詩。憂中有樂樂中有憂。蓋絶妙古今矣。然老杜云。王侯與蠻蟻。同盡隨丘墟。儀曹何憂之深也。　蔡寬夫詩話云。子厚之貶其憂悲憔悴之歎。發於詩者特爲酸楚。閔己傷志。固君子所不免。然亦何至是。卒以憤死。未爲達理也。樂天既遇閑放浪物外。若真能脫屣軒冕者。然榮辱得失之際。銖銖校量。而自矜其達。每詩未嘗不着此意。是豈真能忘之者哉。亦能勝之耳。惟淵明則不然。觀其貧士責子與其他所作。當憂則憂。遇喜則喜。忽然憂樂兩忘。則隨所遇而皆適。未嘗有擇於其間。所謂超世遺

物者。要當如是而後可也。觀三人之詩。以意逆志。人豈難識。以是論賢不肖之實。亦何可欺乎　隱居詩話云。樂天題海圖屏風詩。畧曰。或者不量力。謂茲籠可求。顧牽不動。綸絕沉其鉤。一籠既頓。領諸籠齊掉頭。噴風激飛廉。鼓波怒陽侯。秋遂使江漢水。朝宗意亦休。吾讀此詩。感劉晞李訓薛文通等事。為之太息　老杜所主君臣之外。非父子兄弟。即朋友黎庶也。嘗觀韋應物詩。及兄弟者十之二三。廣陵觀兄。投情且為懽。累日不知飢。冬至寄諸弟云。已懷時節感。更抱別離酸。元日寄諸弟云。日月昧遄期。念君何時歇。社日寄云。遥思里中會。心緒更徽徽。寒食聯騎定何時。吾今顏已老。又云把酒看花想諸弟。杜陵寒食草青青。初秋寄云。高梧一葉下空齋。歸思多聞蟬。寄諸弟云。緘書報是時。此心方耿耿。登郡樓寄諸季云。迫茲聞鴈夜。重憶別離秋。懷京師寄云。上懷犬馬戀。下有骨肉情。余謂觀此集者。雖謾閱。交癒當一變而怡怡也。

黃常明　用事門　夢得詩。只恐鳴騶催上道。不容待得晚菘嘗。乃周彥倫荅文惠太子問。山中菜食云。春初早韭。秋末晚菘。此以兩字用事者。送熊判官云。臨軒弄郡章。得人方付此。乃用漢高弄印。倪寬事。此一字用事者。同上　韋應物詩云。心同野鶴與塵遠。詩似冰壺徹底清。又雜

言送人云。氷壺見底未為清。少年如玉有詩名。此可謂用事之法。蓋不拘故常也。同上　介甫宜春花詩云。無復增脩事。君王惜費金。乃暗用漢文惜百金之產而罷露臺事。同上　沈慶之謂上曰。為國譬如治家。耕當問奴。織當問婢。陛下欲治國而與白面書生謀之。事何由濟。夢得送李策云。深風春日靜。爭巢幽鳥鳴。僕夫前致辭。門有白面生。同上　東坡游武昌。見農夫皆騎秧馬。較之傴僂而作者勞。佚相絕。嘗作秧馬歌。敘述甚詳。唐子西至羅浮始識此器。作詩云。擬向明時受一廛。著鞭常恐老農先。行藏已問吾家舉。從此馳名四十年。亦巧於用事。同上　東坡在儋耳時。余三從兄諱延之。自江陰擔簦萬里。絕海往見。留一月。坡嘗誨以作文之法。曰儋州雖數百家之聚。州人之所須取之市而足。然不可徒得也。必有一物以攝之。然後為己用。所謂一物者。錢是也。作文亦然。天下之事散在經子史中。不可徒使。必得一物以攝之。然為己用。所謂一物者。意是也。不得錢不可以取物。不得意不可以用事。此作文之要也。吾兄拜其言而書諸紳。嘗以親製遏冠為獻。披受之而贈以詩云。南海神廟三千歲。兆叶朋從生慶喜。智能周物不周身。未免人鑽七十二。誰能用爾作小冠。峋嶙耳孫翔其製。今君此去窟復來。欲慰相思時整視。今集中無此詩。余嘗見其親筆。

後坡歸宜興道由無錫洛杜嘗至孫仲益家時仲益年在髫齔坡曰猶子習何藝孫曰學對屬坡曰試對看徐曰衡門稚子璠璵器孫應聲曰翰苑仙人錦綉腸坡撫其背曰真璠璵器也異日不凡二事皆吾鄉士人所知輶軒記于此韻語陽秋　謂帝似馮唐垂白馮唐難晚達馮唐毛髮白長卿多病久我多長卿白病渴汙官位杜以其爲郎故用之若它人老病恐不可槩使同上　用已詩爲故事須作詩多者乃有之太白云滄浪吾有曲相予棹歌聲樂天須知菊酒登高會從此多無二十場明年云去秋共數登高會又被今年減一場過栗里云昔嘗詠遺風著爲十六篇蓋居渭上醞熟獨飲嘗劾淵明体爲十六篇又贈微之云昔我十年前嘗與君相識嘗將秋竹竿比君狐且直蓋舊詩云有秋竿也坡赴黃州遇春風嶺有兩絕句後詩云去年今日關山路細雨梅花正斷魂至海外又云春風嶺下淮南村昔年梅花嘗斷魂又云栖丘海棠吾有詩獨笑山林誰敢侮又有竹云吾詩固云爾可使食無肉同上　唐諺云槐花黃舉子忙東坡有強隨舉子踏槐花槐花還似昔年忙山谷云槐隨舉子踏花黃是也　世傳五月十三日爲竹迷日凡種竹多以五月杜云東林竹野潭朧月更須栽川唐人植竹用季冬月也又云平生憩息地必種數竿竹嘗欲闢少軒以

必種目之前輩戲語以郊外呵喝皆謂之殺風景介甫戲示韻叔云但恠傳呼殺風景豈知禪客夜相投蓋用此也同上　昔人用五馬事多困游遨勸出處方用之如老杜賦王閬州餞蕭遂州云二天開寵餞五馬爛生花其實主去住分矣又送李梓州五馬何時到贈嚴武五馬舊曾諳小徑送賈閣老出汝州人生五馬貴太白云五馬莫留連岑參云門外不須催五馬戎昱五馬幾時朝魏關于厚五馬助征驍樂天五馬無由入酒家東坡鼓吹未容迎五馬介甫尚得使君驅五馬近人於太守安居閉閣例稱五馬此理恐未安也升菴集　紀實門　唐文皇聚一時名流于册府始有十八學士之號後來凡居館殿者皆稱之國朝以來仕于外非兩制則帥守監司止呼寄祿官惟通判多從館中帶職出補如蔡君謨湖州歐陽文忠公滑州王荊公舒州東坡先生杭州如此之類甚多劉貢父赴泰倅詩云壁門金闕倚天開五見宮花落早梅明日扁舟滄海去却尋雲氣望蓬萊蓋在道山五戲然後得之學士之稱施于外者繇通判而然今外庭過呼大可笑矣揮麈餘錄　老杜送厥中楊監赴蜀見相公云豪俊貴勳業邦家頻出師相公鎮梁益軍事無孑遺以是知邊鄙之臣貪功生事結禍招釁皆有以致之得忠臣處之上靈受賜矣黃常明　文

選載王粲公讌詩注云此侍曹操宴也操未為天子故云公讌耳操以建安十八年春受魏公九錫之命公知衆情未順終其身不敢稱尊品粲詩已有願我賢主人與天享巍巍之號之子璨白曹公人傑也將軍暨甲倒戈以歸曹公長享福祚萬全之策也

厥後操以粲為軍謀祭酒則以腹心委之矣韻語陽秋或云韋應物乃韋后之族憑恃恩私作里中橫故韋集載逢楊開府詩云少事武皇帝與賴恃恩私身作里中橫家藏亡命兒武皇升仙去把筆學題詩兩府始收迹南宮謬見推夫武皇平內亂殺韋后未應后之族散於武皇之時豪橫若此正恐非后族爾李肇國史補言應物性高潔鮮食寡欲所居焚香掃地而坐與楊開府詩所述不同豈非武皇仙去之後折節悔過之時耶

曾文清吉父孔毅父之甥也早從學于毅父文清以蔭入仕大觀初以銓試合格五百人為甲用故事賜進士出身紹興中明清以啓贊見云傳經外氏早侍仲尼之閒居提筆文場曾寵平津之為首文清讀之喜曰可謂着題矣後與明清詩云吾宗擇婿得義之令子傳家又絕奇甥從來多酷似弟兄如此信難為徐敦立聞之笑云此迺用前日之啓為躰脩報耳

揮麈錄　老杜卒於大曆五年享年五十九當生於先天元年觀其獻大

禮賦表云臣生陛下謨樸之俗行四十載矣以此推之天寶十載始及四七則是獻大禮賦當在天寶九載也本傳以謂天寶十三載因獻三賦帝奇之待制集賢院誤矣其後又進西嶽賦序云上既封太山之後三十年按史開元十三年乙丑封太山至天寶十三載始及三十年則是進西嶽賦在天寶十三載也老杜有贈獻納使田舍人詩云舍人退食收封事宮女開函近御筵曉漏追隨青瑣闥晴窗點檢白雲篇末句云楊雄更有河東賦唯待吹噓送上天其云更有河東賦當是獻西嶽賦時也（丹陽集）羊叔子鎮襄陽嘗與從事鄒湛登峴山慨然有泯沒無聞之歎峴山亦因是以傳古今名賢賦詠多矣吳興東陽二郡亦有峴山吳興峴山去城三里有李適之霅尊在焉東坡守吳興曰嘗登此山有詩云苕水如漢水鱗鱗鴨頭青吳興勝襄陽萬石浮青寒我非羊叔子愧此峴山亭悲傷意此同歲月如流星湛輩何足道當以德自銘東陽峴山去東陽縣亦三里舊名三丘山宋商仲文素有時望自謂必登台輔忽除東陽縣太守意甚不樂嘗登此山悵然流涕郡人愛之如襄陽之於叔子因名峴山二峯相峙有東峴西峴唐寶曆中縣令于興宗結亭其下名曰淵碧劉夢錫有詩云新開潭洞疑仙府遠寫丹青到雍州即其所也（筍立之　張籍居韓門第

子之列。又以愈薦爲國子博士。東坡所謂汗流浹籍走且僵。滅沒倒景不可望者。而籍作愈祭詩。乃云公文爲時師。我亦有微聲而後之學者或號爲韓張何耶。（水物集）陳後主起臨春結綺望仙三閣。極其華麗。後主與張麗華孔貴妃。各居其一。與狎客賦詩。互相贈答。采其艷麗者被以新聲。奢淫極矣。隋克臺城。後主與張孔坐視無計。遂俱入井。所謂烟脂井是也。楊脩詩云。擒虎戈矛滿六宮。春花無樹不秋風。蒼惶益見多情處。同穴甘心赴井中。李白亦云。天子龍沉景陽井。誰歌玉樹後庭花。今烟脂井在金陵之法寶寺井有石欄。紅痕若烟脂相傳云。後主與張孔淚痕所染。石欄上刻後主事跡八分書。乃大曆中張著文。又有篆書戒哉戒哉數字。其似題刻甚多。往往漫滅不可攷。寺即景陽宮故地也。以井在焉。好事者往來不絕。寺僧頗厭苦之。張芸叟嘗有詩戲僧云。不及馬嵬襪。猶能致萬金。（同）

馬少游常哀兄援多大志。曰丈夫生一世。但取衣食裁足。乘不澤車。御駑駘馬。鄉里稱善人。斯可矣。致求贏餘。但自苦爾。故援在浪泊西。里當下潦上。霧雲氣薰蒸。仰視飛鳥。爲跕跕隨水中之時。輒思其言。以謂念少游語何可得也。洎武陵五溪蠻作亂。劉尚書沒。而援貪進不止。方且擾鞌。襲鑼被甲請行。遂底壺頭之困。劉夢得經伏波神祠詩。有云一以功名累。齟齬

馬少游之句可謂名言矣。壺頭在武陵當是夢得為司馬時經歷。故篇首言蒙蒙望竹下有路上壺頭。韻語陽秋 予美世號詩史。觀北征詩云。皇帝二載秋閏八月初吉。送李校書云。乾元元年春。萬姓始安宅。又戲友二書云。元年建巳月。郎有焦校書。又曰元年建四月。官有王直司。史筆森嚴未易及也。黃常明 辰人以藤代蓆。酒名釣藤。俗傳他處即不可用。或謂但恐醞造之法異耳。所在皆可。樂天忠州春至詩云。閑拈舊葉題詩詠。悶取藤枝引酒嘗。是則巳蜀亦有之。同上 用字門 予美有同學少年多不賤。小徑升堂舊。不斜群仙不愁思。夕烽來不近。皆人所不敢用。甚類周禮。凡師不功。左傳仁而不武。晉人間有楚師。師曠曰不害。楚歸而動不後。本以易無字爾。而語勢頓挫。同上 杜詩有用一字凡數十處不易者。如緣江路熟俯青郊。傲睨俯峭壁。展席俯長流。杖藜俯沙渚。此邦俯愛衡。四顧俯層巔。旋頭俯淵澄。層臺俯風渚。游目俯大江。江檻俯鷗鷺。其餘一字屢用若此類多不可述。同上 張文潛法雲懷無谷云。獨覺欠此公。或傳其生語。又潛獨以欠字為得意。然夢得送皇甫云。從茲洛陽社。吟詠欠書生。樂天可憐閑氣味。惟欠與君同。得君更有無厭意。猶恨尊前欠老劉。退之云。今者誠自幸。所懷無一欠。張何澤意之有。同上 賈島携新文詣韓

愈云。青竹未生翼。一步萬里道。安得西北風。羽願變蓬萊。可見急於求師。愈贈詩云家住幽都遠。未識氣先感。來尋吾何能。無殊嗜昌歜。可見謙於授業。此皆島未儒服之時也。洎島初赴名場。於驢上吟鳥宿池中樹。僧敲月下門。遇權京尹韓吏部。呵問而不覺洎擁至馬前。則曰欲作敲字。又欲作推字。神游詩府。致衝大官。愈曰作敲字佳矣。是時島識韓已久矣。使未相識。愈豈肯教其作敲字耶。

楊朱　凡聚落相近。期某旦集。交易閧然。其名為虛市。柳云。包飯趁虛人。臨川云。花間人語趁朝虛。山谷簡。葉裘臨河趁虛。好趁虛。黃常明

數物以簡謂食為嘂。甚近俗。獨杜獎用峽口驚猿聞一箇兩箇黃鸝鳴綠柳。即近井邊添个个送李校書云。臨岐意頗切。對酒不能嘂。樓頭嘂酒樓下臥。但使殘年飽嘂飯。梅熟許同朱老嘂。蓋篇中大槩。亭特可以映帶者也。坡云。筆工做諸葛散卓。反不如常筆正。如人學作老杜詩。但見其麤俗耳。同上

杜子美詩云。野飯射麋新。本名狀郊居。然左氏楚人致晉師晉人逐楚樂伯餘一矢麋。射以獻。又晉師及樊濮魏錡射麋以獻。楚潘黨曰。子有軍功。無乃不給於鮮。暗飯於野而射麋新事也。又市宣宜近利亦止稱東也。所居蓋齊侯欲更晏子宅。曰湫隘囂塵。晏子辭曰。近市。小人

之利也。亦豈而近利事。餘惟一兩字。皓貫經傳者。可勝數哉。同上　杜云南風作秋聲。秋氣薄炎熾。蓋用易雷風相薄。左氏傳我薄人。無人薄我。筆志先人有奪人之心薄之也。同上　劉禹錫適連州作畬田行云。何處好畬田團團緩山腹。下種暖灰中。乘陽拆芽孽。又作竹枝辭云。銀釧金釵來負米。長刀短笠去燒畬。嘗觀辰沅亦然。瘠土之民。亦倍其勞而耕反鹵莽也。夢得蠻子歌云。蠻貊鉤鞚音變衣班襴布。熏貍搔沙鼠。時節祠盤瓠。忽逢乘馬客。恍如驚麛顧。腰斧上高山。意行無舊路。寘容謫居朗州。而五溪習俗盡得之矣。同上　杜子美集多用經書語。如卑濕猶馬蘭。來嘗外入一字。如天屬尊乾典。神功協禹謨。御月昇金掌。王春度玉墀。濟潭鱣發發。春草鹿呦呦。皆渾然嚴重。如天陛亦堪。槓壁鳴玉。法度森嚴。然後人不敢用者。豈所造語膚淺不類邪。同上　作詩在於鍊字。如老杜飛星過水白。落月動沙虛。是鍊中間一字。又曰地拆江帆隱。天清木葉聞。是鍊末後一字。酬李都督早春詩云。紅入桃花嫩。青歸柳葉新。若非入與歸二字。則與兒童之詩何異。高常侍　杜子美詩云。霄漢瞻佳士。泥塗任此身。只任字即人不到處。自衆人必曰歎曰悵。獨無心任之。所謂視如浮雲不易其介者也。繼云秋天正搖落。回首大江濱。大知並觀傲睨天地。汪汪萬頃

奚足云哉。（前常明）　東坡有云。白衣送酒舞淵明。人有疑舞字太過者。及觀庾信荅王褒餉酒詩云。未能扶畢卓。猶足舞王戎。蓋有所本（同上）　杜子美西郊詩云。無人競來往。或云無人與來往。競與皆常談。覓字非子美不能道。蓋煬者避竈。有道者之所貴也。（非物集）　秦少游詩云雨砌墮危芳。風軒納飛絮之類。李公擇以為謝家兄弟得意。不能過也。（碧溪）　鄒郎老云七言詩第五字要響。如迴照入江翻石壁。歸雲擁樹失山村。翻字失字是響字也。五言詩第三字要響。如荷淨小葉細麥落輕花。浮字落字是響字也。所謂響者。致力處也。（詩學自響名人童蒙訓）　押韻門　孔毅夫雜記云。退之詩好押狹韻。累句以示工。而不知重疊用韻之為病也。雙鳥詩押兩韻。李花詩押兩花字。苕溪漁隱曰。讀皇甫湜公安園池詩。亦押兩開字。日夜不得閑。君子不可閑。蓋退之好重疊用韻。以盡己之詩意。不恤其為病也。（學林新編）　杜子美飲中八仙歌。曰知章騎馬似乘船。又曰天子呼來不上船。一曰眼花落井水底眠。又曰長安市上酒家眠。一曰汝陽三斗始朝天。又曰舉觴白眼望青天。又曰皎如玉樹臨風前。又曰脫帽露頂王公前。此歌三十二句而押二船字。二眠字。二天字。三前字。近

時論詩者曰此歌一首。是八段不嫌於重用韻也。其紊于美此歌。以飲中八仙歌五字爲題。則是一歌也。此歌首尾於舡字韻中押。末嘗移別韻。則非分爲八段。蓋于美古律詩重用韻者亦多。況於歌乎。如園人送瓜詩曰。沈浮亂水王。愛惜如芝草。又曰園人非故侯。種此何草草。一篇押二草字也。上後園山脚詩曰。蓐收固用事。元冥蔚殭梁。又曰。登高欲有往。蕩析川無梁。一篇押二梁字也。北征詩曰。維時遘艱厄。朝野少暇日。又老夫情懷惡。嘔泄臥數日。一篇押二日字也。夔府詠懷詩曰。雖云隔禮數。不敢墜周旋。又曰淡交隨聚散。澤國遠回旋。一篇押二旋字也。贈李八秘書詩曰。事殊迎代邸。喜異賞朱虛。又曰風煙巫峽遠。臺榭楚宮虛。一篇押二虛字也。贈李邕詩曰。放逐早聯翩。低垂困災厲。又曰衰贈終蕭條。恩波延揭厲。一篇押二厲字也。贈汝陽王詩曰。自多親[illegible]墓。誰敢問山陵。又曰鴻寶金寧秘。丹梯庶可陵。一篇押二陵字也。喜薛瓘岑參遷官詩曰。栖遲分半蔵。浩蕩逐浮萍。又曰仰思調王燭。誰定握青萍。一篇押二萍字也。寄賈岳州嚴巴州。兩閣老詩曰。討胡愁李廣。奉使待張騫。又曰如公盡雄俊。志必在騰騫。一篇押二騫字也。子美詩如此類甚多。雖然。子美非祖意爲此者。蓋有所本也。案文選載古詩曰。晨風懷苦心。蟋蟀傷局促。又曰音響一何悲。絃

悲知柱促。一篇押二促字也。曹子建美女篇曰。明珠交玉躰。珊瑚間水難。又曰佳人慕高義。求賢良獨難。一篇押二難字也。謝靈運述祖德詩曰。段生蕃魏國。展季救魯人。又曰外物辭所賞。勵志故絶人。一篇押二人字也。又南圃詩曰。樵隱俱在山。由来事不同。又曰賞心不可忘。妙善襲皆同。一篇押二同字也。又初去郡詩曰。或可優貪競。豈足稱達生。又曰畢娶類尚子。薄游似鄒生。一篇押二生字。陸士衡擬古詩曰。此思亦何思。思君徽與音。又曰鷁鷟寒反信。歸雲難寄音。一篇押二音字。又豫章行曰。汎舟清川渚。登望江山陰。又曰寄世將幾何。日昃燕無停陰。一篇押二陰字。阮嗣宗詠懷詩曰。何當行路子。磐折忘所歸。又曰黃鵠游四海。中路將安歸。一篇押二歸字。江淹雜躰詩曰。韓公論貴藥。梅生隱市門。又曰太平多懽娛。飛蓋東都門。一篇押二門字。王仲宣從軍詩曰。連舫踰萬艘。帶甲千萬人。又曰我有素餐責。誰哉愧伐檀。一篇押二人字。古人詩自有躰格。杜子美亦倣古人之作耳。韓退之贈張籍詩二篇。押二更字。二陽字。又岳陽樓別竇司直詩。押二向字。又李花詩押二花字。又雙鳥詩押二州字。二頭字。二秋字。二休字。又和盧郎中送樂谷子詩押二愁字。又又魚詩押二銷字。寄盖郊詩押二與字。此日足可惜詩押二光字。白樂天渭村

退居詩押二房字夢遊春詩押二行字寄元微之詩押二兎字出守杭州路次藍溪詩押二水字遊悟真寺詩押二槩字其餘詩人如此襲用韻者甚多不可具舉意到即押耳奚獨於飲中八仙歌而致怪邪子瞻送江公著詩曰忽憶釣臺歸洗耳又曰亦念人生行樂耳自注曰二耳義不同故得重用蓋于瞻自不必注　聖祖上自嫌名書如宮縣之縣者宮架也若州縣之縣則別無他音嘗觀顏延之侍皇太子釋奠宴詩曰獻終襲吉郎官廣宴堂設衆筵庭宿金縣沈約侍宴詩曰回鑾獻爵璇金委奠肆士辨儀胥人掌縣二人押韻皆用州縣之縣用何也沈佺期哭蘇眉州詩云家愛方休柩皇慈更徹縣則當作平聲押　外楊集　倣法門　李商隱詠淮西碑云言訖優頒天于順雖務奇險人臣言不當如此　乘輿軒陛自不敢正斥如老杜云天顏有喜近臣知虯鬚似太宗可謂知體矣東坡贈寫御容詩云野人不識日月角傍徨尚憶重瞳光天容知道誰能畫老師古寺畫閉房蓋遵此法　同上　杜牧之詩字多意用老杜如觀東兵長句云黑矟將軍一鳥騅蓋用于美云身輕一鳥過也遊樊川詩云野竹疎還密巖泉咽復流蓋用于美云細雨止還作斷雲疏復行也蓋其心景復之切則下語自然相符非有意於蹈襲故其論杜詩云天外鳳凰誰得髓何人解合

續絃膠。豈非自以爲得髓者耶。宋坡贈孔毅甫詩云。天下幾人學杜甫誰得其皮與其骨又云前生子美只君是信乎指得俱天成學杜甫而得其皮骨者鮮矣又況其髓哉。舟楊集　臨川愛眉山雪詩能用韻如云氷下寒魚漸可人。和云羔袖龍鍾手獨又羔盖子厚嘗云江魚或共又。又云入郡腰常折逢人手盡又。黃常明　退之詠蚊蜎云涼風九月到掃不見蹤跡夢得聚蚊詩云清商一來秋日曉羞頗微形飼丹鳥。聖俞云甕甕勿久恃會有東方白王逢原畫睡云蚊蟲交紛始誰造。一口吻如針錐。贊人肌膚得膜飽不解默去猶鳴飛雖然今尚爾無柰。當有獵獵秋風時。小人稔惡豈漏恢網但可僥倖目前耳左氏曰天之假助不善非古之也將厚其惡而降之罰也其是之謂乎同上　柳色黃金嫩。梨花白雪香鄭詩也。李太白取用之。杜子美太白詩云李白有佳句。往往似陰鏗後人以謂以此譏之然子美詩有蛟龍得雲雨雕鶚在秋天。一聯已見晉書載記矣。如氷肌玉骨清無汗水殿風來暗香滿盃蜀王詩東坡先生度以爲詞昔人不以蹈襲爲非南部煙花錄云。夕陽如有意。偏傍小窓明。唐人方域詩新唐書藝文志有方域詩一卷。煙花錄一名大業拾遺記。丈詞極惡可疑。而大業幸江都記自有詩一卷。唐著作郎杜寶所纂。明清家有之。永平時楊州

印本也 揮麈錄 詩體如八音歌建除體之類古人賦詠多矣用十二辰爲詩者始見於沈炯。山谷亦嘗效爲之。余友人莫之用其祖戩嘗以辨舌說賊脫百人於死。意其後必昌。而之用乃貧不能以自存。天理殆難曉也。余嘗以此格作詩贈之云。抱犬高眠已云足更得牛衣有餘煖。起来敗絮擁懸鶉誰羨龍鬚織氷穀踏翻菜園底用羊。從它春雷乳枯腸擊鍾烹鼎莫渠愛。小笔自許猴葵香半世飢寒仍移帶。鼠米占来身漸泰。吉雲神馬日匝三樗浦肯作猪奴態。虎頭食肉何足誇。陰德由來報宜奢。丹竈功成無躍兔。玉函方秘緣青蛇。丹楊集 杜云卿到朝廷說老翁。漂零已是滄浪客又云朝覲從容問幽厎。勿云江漢有垂綸。其後夢得送陳郎中云。若問舊人劉子政而今懶拙每如初送慧則云。休公久別如相問楚客逢秋心更悲。小杜云江湖酒伴如相問。終老煙波不計程又游閒我憑君道。除却鱸魚更不聞。商隱寄崔侍御云。若向南臺見鷺友。爲言垂翅度春風。臨川云故人亦見如相問。爲道方尋木鷹編。歸見江東諸父老。爲言飛鳥會知還。聖俞云儻或無忘問姓名。爲言懶拙皆如故。坡云單于若問君家世莫道中朝第一人。皆有所因也。黃常明 韋應物詩擬陶淵明而作者甚多然終不近也。荅長安丞裴稅詩云臨流意已棲采菊露未晞。舉頭見秋

山萬事都若遺蓋效淵明采菊東籬下悠然見南山此懷有真意欲辨已忘言之句也然淵明落世紛深入理窟但見萬象森羅莫非真親故因見南山而真意具焉應物乃因意棲而采菊因見秋山而遺萬事其與陶所得異矣

西京雜記載司馬相如將聘茂陵人女為妾卓文君作白頭吟以自絕相如乃止樂府詩集謂白頭吟者疾人以新間舊不能至白首故以為名余觀張籍白頭吟云春天百草秋始衰棄我不待白頭時羅襦玉頰色未暗今朝已道不相宜李白白頭吟云妾有秦樓鏡照心勝照井願持照新人雙對可憐影其語感人深矣至劉希夷作白頭吟乃云寄語全盛紅顏子須憐半死白頭翁此翁白頭真可憐伊惜紅顏美少年則是言男為女所棄而作與文君白頭吟之本意異矣（前語勝後　元白齊名有自來矣元微之寓白詩於閒州西寺白樂天寫元詩百篇合為屏風更相傾慕如此樂天必言微之詩得己格律頃進所謂每被老言偷格律是也然微之江陵放言與送客嶺南詩樂天皆擬其作何耶東坡常效山谷體作江字韻詩山谷謂坡收斂先苦人此窘步余於樂天亦云（小楊

集　仲長統云垂露成幃張霄成幄流灑當餐九陽代燭蓋取無情之物作有情用也自後竊取其意者甚多張志和則云太虛為室明月為燭玉康

琚則云華條當圜屋翠葉代綺窗伶則云日月爲扃牖八荒爲庭衢皆是意也李義山無題詩云春蚕到死絲方歇蠟燭成灰淚始乾此又是一格今效此體爲俚語小詞傳於世者甚多不足道也同上　皮日休雜體詩序曰詩云蜎蜎在東又曰鴛鴦在梁雙聲起於此也陸龜蒙詩序曰聲韻起自梁武帝云後魏有朽柳當時侍從之臣皆唱和劉孝綽云梁王長康強沈休文云載載每礙碑自後用此體作爲小詩者多矣如王融所謂棲息銷心衆簷楹溢艷陽皆倣雙聲而爲之者也陸龜蒙所謂瓊英輕明生竹石滴瀝碧皮日休所謂康莊傷荒涼王虞部伍苦皆效聲韻而爲之者也南北朝人仕多喜作雙聲疊韻如謝莊羊戎魏收崔巖辈戲謔談詣之語往往載在史冊可得而攷焉同上　節候門　徽宗宣和七年十二月二十一日就晉謨殿張燈預賞元霄曲燕近臣命左丞王安中中書侍郎馮熙載爲詩以進安中云上帝通明闕神霄廣愛天北光環日月五色麗雲煙紫袖開三極瓊璈列萬山布衣塵境斷鬢鬢王經傳妙道逢昌運真王撫契賢龜圖規大壯龍位正純乾穹昊親無間皇居掖自然剛風同變化祥雲共陶甄層觀星潢上重闈斗柄還摩空七雉峻冠嶠六鼇連

夢想何嘗到階升信有緣昕朝初放仗恣宴忽聞宣清禁来鳴佩修廊入
並肩獸鋪金半闔鸞障綉微褰霽景留庭砌雷文繪棟桴宮簾波錦漾殿
榜字金填花擁巍巍座香浮扶秩筵高呼稱萬億韶奏侍三千華歲推充
曆元璣候舜璿氷霜知臘後梅柳認春前造化應呈巧芳菲已鬬妍樛枝
彫檻小多葉露桃鮮錯落飛盃掌鏘洋雜管絃承雲歌歷歷回雪舞翩翩
蒲幄祥氛合銅壺永漏延鎬京方宴醴義馭自停鞭乃聖情深渥諸臣意
更虔崇藩新睿衛相芾拱閎顛側弁恩光洽中觴詔肆旋寶薰携淵袖御
果得加籩要賞嘉遊盛俄追步武端騰身復道表送日夾城曛仰撰蒼龍
衆勞臨艮嶽顛謳歌紛廣陌簫鼓樂豐羊赫奕攢輕幰珍奇集市廛博盧
多袒跣飲肆競蹁躚蕃衍開朱邸崔嵬照彩榱橋虹彎蟲蟲江練泮濺濺
擊析周廬晚張燈別院先餘霞搖綺罩列宿舍珠躔浩蕩三山島稜層十
丈蓮再趨天北極却立揖東偏既用家人禮仍占聖製篇兕觥從酩酊蟾
魄待嬋娟轉盼隨親指環觀得縱穿曲屏江浪感巨柱赤虬纏光透垂釵
井晶衢帶壁錢蕭臺千級峻重屋八窗全就席花整匝行樽紫袖揎交輝
方爛爛起立復闌闌邃宇會寧過中霄勝賞惠餉陳尤有韻清雅不相沿
戶箔明珠串欄缸水碧椷規模商飆鑠鄭識魯壺鑑秦曲移箏柱唐粧儼

鬢蟬窄襟珠綴領高矗翠為鈿喜氣排寒沍輕颸洗靜便層琳籍璣經乃鼎炷龍涎瑪瑙供盤大玻瓈琢琄圓暖金傾小榼屑玉釀新泉帝于天才異英姿夢聯頻着揮斗盥端是吸鯨川推食俱均逮攘餐及隊捐海螯初破殼江柱乍離淵寧數披綿雀休論縮頸鰪南珍誇飣餖北饌厭烹煎腸橘懷頹胎酡顏醲贅舡書歸荷慈惠末節笑拘攣放鑰嚴扃啓籠紗逸足達永輪掛銀漢夜色映華鸞八識重熙象功參獨斷權五辰今不惑六氣永無愆天紀承三古時雍變八埏比閭增板籍殭埸罷戈鋋文軌包夷夏絃歌徧幅員恢儒榮藻藨作士極魚鳶慶胄貽謀顯多男景福綿迓衡常穆穆導路益平平亭障令踰隴耕耘久際燕信通鵬海漲威鼠犬式羶東擬封雲岱西將狄澗瀍琳科宣藥笈玉府下雲軒帝籍勤初播宮蚕長自眠蠶絲登六寢稌米秀中田廟鶴悲胎柊壇光監吉蠲靈芝滋菌蠢甘醴湧瀑溪合教庶風革頒經衆疾痊雨隨親禱降河避上流遷執契皇猷洽披圖福物駢太和翰藻籥妙用絕蹄筌此際君臣悅應先簡冊編雅稱魚罩罩頌述鼓咽咽詎比千齡遏猶聞四始箋爵臣起葦布陋質愧駑鉛驟俾陪機政由来出眷憐恩方拜綸綍報未効塵消盥席叨臨勸凡蹤第曲奏雖無三峽水曾步八花塼渝望知難稱才慙合勉旃鈞天思盡賦贐

續白雲牋。熙載云化工欲放陽春到。先教元寞殘草。凝氷封地萬木僵。誰向雪中探天巧。璿璣星回斗指寅。羣芳未知時已春。人心蕩漾趣佳節。燈夕獨冠羊華新。昇平萬里同文軌。井邑相連通四裔。簡音競吐夜烘春。和叔回車避義轡。巍巍九禁倚天開。温風吏覺先春來。試燈不用雨花俗。迎陽爲却寒崔嵬。宣和初載元冬尾。瑞白纔消塵不起。穆清光賞扈欽鄰。錦綉雲龍頒宴喜。初聞傳詔開廣漠。步障幾里承金鋪。調音度曲三千女。正似廣樂陳清都。遏雲妙唱韓娥俱。回雲飛花稱獨步。千春燔木效紅荛。獻壽當筵豈金母。上林晚色煙堙謁。輕景龍遊人歡笑聲。霞裾月珮擁仙仗。翠鳳挾輦趨平城。銅華金掌散晶彩。翠碧重重簇珠琲。先從前殿望脩廊。日出綺霞紅滿海。神光通透雲母屏。驪龍出驛波濤聲。煌煌蘭座承天命。座下錯欲如明星。榻前玉案真核旅。獸炭銀爐夜初鼓。憲天重屋訝雲屯。崇道蕭臺疑蜃吐。前楹火柱明萬牛。簡卿壁碎色光浮。周圍照耀眼界徹。氷壺漾月生珠流。點點金錢盡衙壁。豹髓騰輝桑銀礫。絲箑人籟有機緘。繢繹清音傳屋壁。須臾隨蹕登會寧。如驂鸞鶴遊紫清。彩蟾倒影上浮空。纖雲不點惟光明。四壁垂簾玉非玉。銀缸吐艷相連屬。梦稍橫帶碧玻瓈。一朵翠雲承日戴。萬光閃爍爭吐吞。燸龍銜耀輝四嵎。又如電母神鞭馳。

金蛇着壁不可捫。端信奇工通造化。豈比胡人能幻假。丹青漫數顧虎頭。盤礴解衣未容寫。此時帝御鈞天臺。紫垣兩兩明三台。尚方飲器萬金寶。古玉未足誇雲雷。帝傍侍女雲華品。玉立仙標及時韻。四音促柱迴空簫。應有翔鸞落千仞。龍跳瀉酒如流泉。御厨絡繹紛珍鮮。榻邊爭欲供天笑。快倒頹類虹吸川。厭厭夜飲方歡洽。玉漏頻催皷三鼔。金門初下醉歸時。正見氷輪上城堞。微臣去歲陪清蹕。逢時誤辱重瞳觀。小才易窮眞鼠技。再賦愈覺相如慳。寖道彦為二集中今不復印行。故錄於此。揮麈錄 荆楚記云。屈原以五月五日投汨羅而死。人傷之以舟檝拯焉。故武陵競渡用五月五日。蓋本諸此。劉夢得云。今舉檝相和之音皆曰何在。蓋所以招屈原也。詩曰沉江五月平堤流。邑人相將浮綵舟。靈均何在歌已矣。哀謹振檝從此起。又有招屋亭詩。所謂曲終人散空愁暮。招屈亭前水東注是也。今江浙間競渡多用春月。疑非招屈之義。及考沈佺期三月三日獨坐驩州詩云。誰念招魂節。翻為禦魅因。王績三月三日賦。亦云新開避忌之席。更作招魂之所。則以元已為招屈之時。其必有所據也。予觀琴操云。介子推五月五日焚林而死。故是日不得發火。而異死以謂寒食始禁煙。蓋當時五月五日以周正言之爾。今用夏正。乃三月也。屈原以五月五日死。

而佺期王績以元已為招魂之節者亦豈是耶非楊朱歲時有祓除不祥之具而元日尤多如桃板葦索磔雞之類是也飲屠蘇酒亦所以祓瘟攘惡而法必自幼飲何耶顧況歲日口號云還丹寂寞羞明鏡手把屠蘇先少年白樂天元日贈劉夢得詩亦云與君同甲子歲酒合誰先元日飲酒則先卑而後尊自唐以來已如此矣四時月令云進椒酒次第當從小起而董勛古晉海西令云小者得歲故先酒賀之老者失歲故後與酒似亦不為無理同上　先文康公晚歲卜居於寶溪之上建觀稼堂于水濱紹興癸丑與客泛舟修禊甚樂詎永和癸丑不知其幾癸丑也因興容相興推算自永和九年歲甲子一周為晉義熙九年又一周為宋元徽元年自後梁大通元年隋開皇十三年唐永徽四年開元元年大曆八年大和七年景福二年周顯德二年本朝祥符六年熙寧六年皆歲在癸丑凡七百八十年矣乃作記以紀其事云快雨巖亭午晴曦作春妍鄰曲饒勝士共開浮棗筵中流愜嘯詠隱浪金壺偏紅芰初出水捧劒疑來前緬懷蘭亭會七百八十年可憐右軍癡生死情纏綿田夫彭殤齊謂或謂不然吾黨始天放卜夜就管絃尺六細腰女舞袖輕回旋且畢今日歡不期來者傳同上　上巳日於流水上洗濯祓除去宿垢故謂之祓禊禊者潔也王

逸少作蘭亭記云永和九年歲在癸丑會于山陰之蘭亭修禊事也當其群賢畢集遊目騁懷之際感慨係之乃有一死生爲虛誕齊彭殤爲妄作之語議者以此咎羲之未達也

自冬至一百有五日至寒食故世言寒食皆稱一百五日夜對月云撫家對寒食有淚如金波姚合寒食書事詩云今朝一百五出戶雨初晴則是詩人例以百五日爲寒食也或者乃謂自冬至至清明凡七氣至寒食止一百三日殊不知曆象以餘分演之也司馬彪續漢書云介子推焚林而死故寒食不忍舉火至今有禁煙之說盧象所謂子推言避世山火遂焚身四海同寒食千秋爲一人是也太原一郡舊俗禁煙一月周舉爲郡守以人多死移書子推祇禁煙三日子美清明詩云朝來新火起新煙又云家人鑽火用青楓皆在寒食三日之後則知禁煙止於三日也而韓翃有寒食即事詩乃云春城無處不飛花寒食東風御柳斜日暮漢宮傳蠟燭青煙散入五陵家不待清明而已傳新火何耶元微之連昌宮詞云初過寒食一百六店舍無煙宮樹綠念奴覓得又連催特勑宮中許然燭一百六在清明之前寒食之後是時店舍已無煙而宮中然燭乃一時之權宜爾或云龍星木之位也春屬東方心爲大火懼火盛故禁火是以寒食有龍忌之禁則所

謂禁煙又未必爲子推設也
用鴉對如云老驥倦知道蒼鷹飢易馴老驥思千里飢鷹待一呼老馬倦
知道蒼鷹飢著人驥病思偏馳鷹愁怕苦籠放蹄知赤驥拔翅服蒼鷹老
驥倦驤首飢鷹愁易馴驥馬行吾聞良驥老始成此馬數年人更驚又
不比俗馬空多肉一洗萬古凡馬空拂監出畫鷹云千戈少暇見真骨老
崖嶂爲君除狡兎會見翻翔上王兵馬二角鷹云安得爾輩皆其類驅出
六合梟鴞公畫鷹云何當擊凡鳥毛血濺平蕪餘尚多有之蓋遠壯心未
甘伏櫪嫉惡剛腸尤思排擊語曰驥不稱其力稱其德也左氏曰見無禮
於其君者如鷹鸇之逐鳥雀也少陵有馬嘗常之　周頤有云性命之在
彼極切滋味之於我可賒今人以活鱍而資口腹者比比皆是也是誠何
心哉或曰羊承大旨難於割蚶蛤微命易於烹熬如是則性命之小者
尤不幸也鍾岳嵩告其師何子季曰車螯蚶蠣眉目內關唇吻外緘不悴
不榮曾草木之不若無膏無臭與羌礫其何算故可長充庖厨永爲口實
何其仁於大而忍於細歟山谷信弗甚篤而晚年酷好食蟹所謂寒浦束
縛十六輩已覺酒興生江山又云雖爲天上三辰次未免人間五鼎烹乃
果於殺如此何哉東坡之在海南爲殺雞而作頗張乖崖之在成都爲割

羊而轉經。是豈愛物之仁不能勝口腹之欲耶。山谷談無礙禪。蘇張行有為法。亦各其所見爾。永叔詩云。堪笑區區郊與島。螢飛露濕吟秋草。以為二子之窮。子美亦有云。暗飛螢自照。水宿鳥相呼。苹因腐草出。敢近太陽飛。雖吟詠微物。曾無一點窮氣。臨川云蕭蕭出屋千尋玉。竹也。靄靄當窓一炷雲。香也。皆不名其物。然子厚破額山前碧玉流。泉也。已有此格。詩厥芽已作小兒拳。退之已有初拳幾枝蕨。竹未嘗香也。而杜子美詩云。雨洗娟娟淨。風吹細細香。雪未嘗香也。而李太白詩云。瑤臺雪花數千點。片片吹落春風香。葛常之詩話韓退之双鳥詩多不能曉。或者謂其詩有云。不停兩鳥鳴百物皆生愁。不停兩鳥鳴。大法失九疇。周公不為公。孔子不為丘之句。遂為排釋老而作。其實非也。前云一鳥落城市。一鳥巢岩幽。後云天公怪兩鳥。各捉一處囚。則豈謂釋老耶。余嘗觀東坡作李白畫像。詩云天人幾何同一漚。謫仙非謫乃其遊。揮斥八極隘九州。化為二鳥鳴相酬。一鳴一息三千秋。縻之不得矧肯求。且知所謂雙鳥者。退之與益郊輩爾。所謂不作兩鳥鳴等語。乃審公告天公之言。甚其辭以譖二鳥爾。落城市。退之自謂。落岩幽。謂孟郊輩也。各捉一處囚。非囚禁之囚。止言韓孟各居天一方爾。末云還當三千秋。更起鳴相酬。謂賢者不當終。否當有

行其言者。同上　老杜云鮑當孤鴈詩云更無聲接續空有影相隨孤則孤矣豈若群美孤鴈不飲啄飛鳴猶念群誰憐一片影相失萬里雲有不盡之意乎。同上　王誼伯謂西川有杜鵑東川無杜鵑蓋是題下注脚自我昔游錦城爲句首。子瞻謂杜備諸家體非必率合程度詩意蓋譏當時刺史有貪鄙不若者明皇已後天步多棘。凡尊君者爲有也懷貳者爲無也。曾直亦云臣結春秋二三策臣甫杜宇再拜詩忠臣衛憤痛切骨。後世但識瓊瑤辭。今觀此篇。叙鴻鴈羔羊禮自太古尊親君上之意爲明皇設不疑至於杜鵑行乃云雖同君臣有舊禮骨肉滿眼身羈孤。又云爾惟摧殘始發憤。羞帶羽翮傷形愚。指斥篤學殊無致嚴之語。莫不皆有所主也。黃常明　花卿云用如快鶻風始生。南史曹景宗謂所親曰。昔在鄉里與羊少輩托乎弦作磨礪聲放箭如餓鴟覺毛後生風鼻尖如火。予美蓋不拘泥於鴟鶚之異也。同上　柳子厚牡丹曰。歌紅醉濃露。窈窕留餘春。坡云慇懃木芍藥。獨自殿餘春。留與殿重輕雖異。各有宜也。楊中立梅詩云。欲驅殘臘變春風。只有寒梅作選鋒。頗恨不與殿軍商推正一的對。同上

巳峽中有吐綬雞。比常雞差大。嗉囊藏肉綬長閣幾數寸。紅碧相間極燀爛。常時不見。遇晴日則向陽擺之。頂首先出兩肉角。亦二寸許。然後徐舒其

綬。逾時乃斂。李文饒詩。所謂歲貙散綬輕風裏。若銜花並。何可擬是也。文饒云出劉渙。今詢之越人不復有。予嘗自峽中攜至蘇州。人皆不識則知山川風氣所產。古今亦有不同也。蔡寬夫詩話　真珠雞。生夔峽山中。畜之甚馴。以其羽毛有白圓點。故號真珠雞。又名吐綬雞。生而反哺。亦名孝雞。每至春夏之交。景氣和暖。頷下出綬帶方尺餘。紅碧鮮然。頭有翠角双立。良久悉斂於嗉下。披其毛不復見。或有死者。割其頸臆間。亦無所覩。名溪漁隱曰。廣右閩中。亦有吐綬雞。余在二處。見人家多養之。不獨巴峽中有也。王荊公有絕句云。樊籠寄食老低摧。組麗深藏肯自媒。天日清明聊一吐。兒童初見互驚猜。倦游雜錄　李衛公詩云。五月畬田收火米。三更津吏報朝雞。頗似少陵句。王荊公詩云。紛紛易變浮雲白。落落難鍾老相青。山谷蟹詩云。已標天上三辰次。未免人間五鼎烹。此皆得老杜句法。雪浪齋日記　唐故事。中書省植紫薇花。歷世循用之。不以為非。至今舍人院紫薇閣前植紫薇花。用故事也。樂天詩云。獨坐黃昏誰是伴。紫薇花對紫薇郎。按天文志。紫薇。天帝之坐也。天子之常居也。主命主度也。何関紫薇花事。湘素雜記　嘗見曲中使柳三眠事。不知所出。後續玉溪生江之嫣賦云。豈如河畔牛星。隔歲止聞一過。不比苑中人抱。終朝剩得三眠。注

云漢苑中有柳狀如人形號曰人柳。一日三起三倒。浚史詩話　王溪生
牡丹詩錦帳住人乃越絕書中事。退之燈花詩全似老杜所用黃棗事見
前漢黃屋注中。荊公詩曰溪邊飲啄白浮鷗浮鷗出晉志。雪浪齋日記
牧之和裴傑新櫻桃詩云。忍用烹騂酪從將玩王盤。流年如可駐何必九
華丹。唐人已用櫻桃薦酪也。苕溪漁隱曰。據言載唐新進士尤重櫻桃宴。
劉禹及第。大會公卿。和以糖酪。人享蠻盡一小盎。則唐人用櫻桃薦酪。此
事又可驗矣。高齋詩話　溫庭筠小詩尤工。如墻高蝶過遲。又蝶翎胡粉
重。鴉背夕陽多。又過蘇武廟詩云。歸日樓臺非甲帳。去時冠劒是丁年。雪
浪齋日記　溫飛卿晚春曲云。家臨長信往來道。犯燕雙雙拂煙草。油壁
車輕金犢肥。流蘇帳曉春雞鬧。籠中嬌鳥暖猶睡。簾外落花閑不掃。裘桃
一樹近前池。似惜容顏鏡中老。殊有富貴佳致也。苕溪漁隱　韓偓詩云
鵝兒嫩嘴雖黃觜。鳳子輕盈賦粉腰。事見崔豹古今注。云蛺蝶大者為鳳
子。西清詩話　陳傳道嘗於彭門壁間見書一聯云。一鴈鳴午寂。雙燕話
春愁。後以語東坡。世謂公作然否。坡笑曰此唐人得意句。僕安能道此。苕
溪漁隱余嘗用此語作春日一聯云。話盡春愁雙紫燕。嘆回午夢一黃鸝。
西清詩話　陳恭公執中以衛尉寺丞知梓州驛遞上疏乞立儲貳。真宗

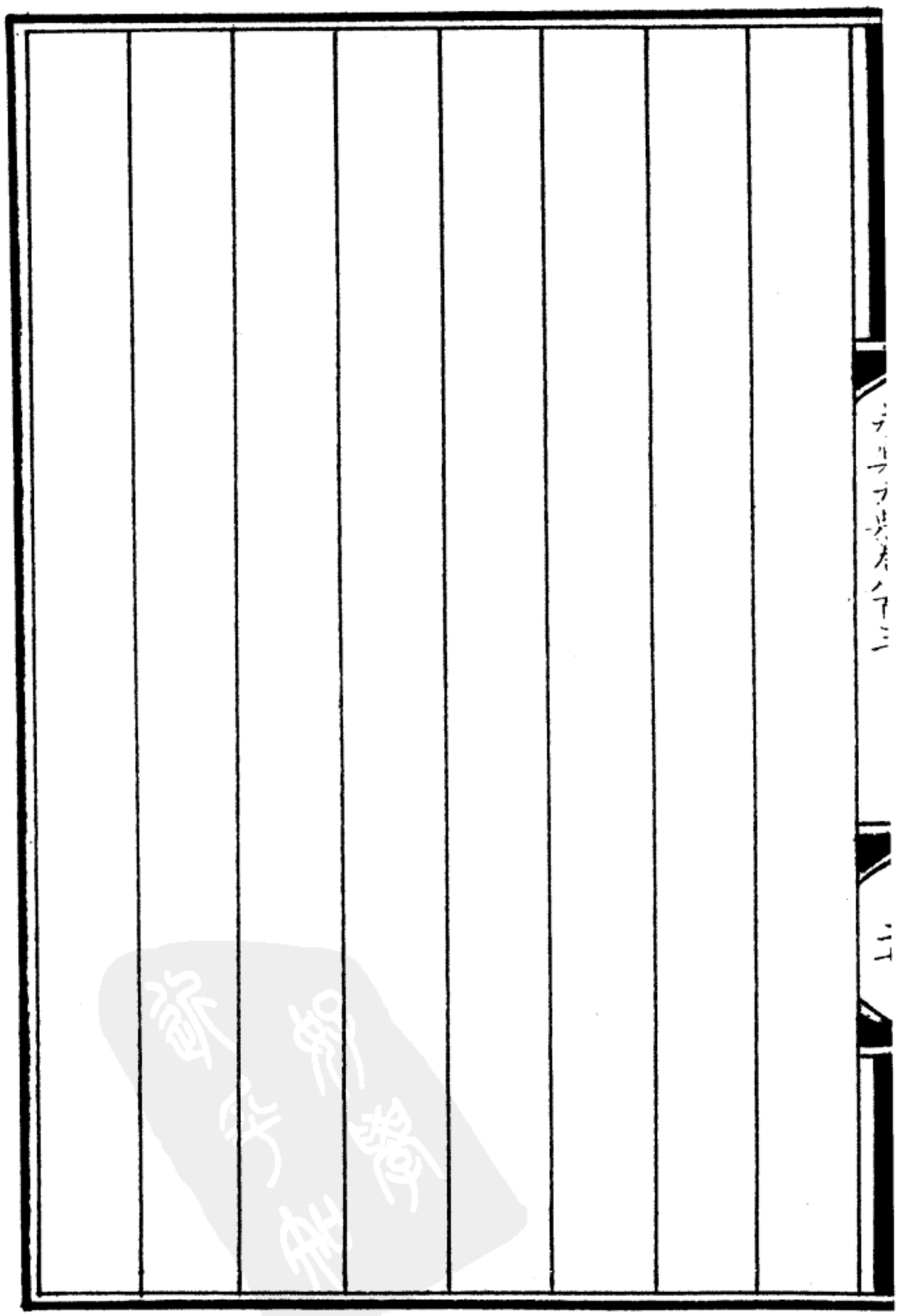
嘉其敢言翊日臨朝神其疏以示執政獎奬久之召為右正言然為王巽公所忌一日真宗賦御溝柳詩宣示宰相兩省皆和進恭公因進詩云一度春來一度新翠光長得照龍津君王自愛天然色恨殺昭陽學舞人宋宰相筆錄

紅梅清艷兩絶昔獨盛於姑蘇晏元獻始移植西岡第中特珍賞之一日貴游賂園吏得一枝分接由是都下有二本公嘗與客飲花下賦詩曰若更遲開三二月北人應作杏花看容曰公詩固佳待北俗何淺也公笑曰顧倉父安得不然一坐絶倒王君玉聞溢花事以詩遺公云館娃宮北舊精神粉瘦瓊寒露藥新園吏無端偷折去鳳城從此有双身自爾名園爭培接遍都城矣名溪漁隱叢話

應不柰寒北人初未識深作杏花看與元獻之詩暗合然介甫句意俱工

勝元獻遠矣

西清詩話



永樂大典卷之八百四

二支

詩

詩話四十六

（作家守定）詠物門　歐陽文忠公極賞林和靖疎影橫斜水清淺暗香浮動月黃昏之句。而不知靖別有詠梅一聯云。雪後園林纔半樹。水邊籬落忽橫枝。似勝前句。不知文忠何緣弃此而賞彼文章大槩亦如女色好惡止繫於人苕溪漁隱曰。王直方又愛和靖池水倒窺疎影動屋簷斜入一枝低。以謂此句於前所稱真可處伯仲之間。余觀此句畧無佳處。直方何爲喜之真所謂一解不如一解也。山谷爲詩當飽參。然後臭味乃同。雖爲大宗匠者亦依。日觀黃枝之語。乃何遜之妙處也。自林和靖一參之後。參之者甚多。（雪浪齋日記）唐人牡丹詩云。紅開西子粧樓曉。翠揭麻姑水殿春。若改春作秋全是蓮花詩林和靖梅花詩云疎影橫斜水清淺。暗香浮動月黃昏。近似野薔薇也。（陳輔之詩話）凡詠梅多詠白。荆公詩獨云。黷撚黃金危欲墮。蒂團紅蠟巧能粧。不惟造語巧麗。可謂能道人不到處矣又東坡詠梅一句云。竹外一枝斜更好。語雖平易。然頗得梅之幽獨閑靜之趣

凡詩之詠物雖平淡巧麗不同要能以隨意造語爲工公後復有詩云。還知不是雪惟有暗香來益取蘇子卿云。只云花似雪不悟暗香來之意公在金陵又有和徐仲禮文字韻梅詩二首東坡在嶺南有賸字韻梅詩三首皆韻險而語工非大手筆不能到也　遯齋閒覽　詩曰驛使前時走馬回北人不識越人梅清香莫把酴醾比。只欠溪邊月下杯此梅二丈京師逢賣梅花絕句吾隨後輩猶及與之周旋覽其親書如見其抵掌談笑也東坡隱居詩話云呂士隆知宣州。好以事笞官妓。妓皆欲逃去而未得也。會杭州有一妓到宣其色藝可取士隆喜之留之使不去。一日郡妓復犯小過士隆又欲笞之妓泣訴曰。某不敢辭罪。但恐杭妓不能安也。士隆愍而捨之聖俞因作莫打鴨一篇。曰莫打鴨。打鴨驚鴛鴦。鴛鴦新向池北落不比孤洲老禿鶖禿鶖尚欲遠飛去。何況鴛鴦羽翼長蓋謂此也。　詠物詩不待分明說盡。只髣髴形容便見妙處。如魯直酴醾詩云露濕何郎試湯餅。日烘荀令炷爐香。義山雨詩云。摵摵度瓜園。依依傍水軒。此不待說雨自然知是雨也。後來魯直無已諸人多用此體。　呂氏童蒙訓　苕溪漁隱叢話前集

白牡丹詩云。碧堂月冷難成寐。翠幄風多不柰寒。其語意清勝。過裴璘遠矣。如皮日休詠白蓮詩云。無情有恨何人見。月冷風清欲墮時。若移作詠白牡丹詩。有何不可。采更親切耳。曼卿詠小桃二絶句云。生色深紅綬帶長。宮簇寒在井攔香。舜家昇上瑤池品。先得春風一面粧。本分桃花寒食前小桃長是上春天。二喬二趙俱傾國。女弟嬌癡意自先。其模寫命意。豈不佳哉。張横渠芭蕉詩。芭蕉心盡展新枝。新卷新心暗已隨。願學新心養新德。旋尋新葉起新知。杭州一僧寺內。秋日開牡丹花數朵。陳襄作絶句其和云。一朵妖紅翠欲流。春光回照雪霜羞。化工只欲呈新巧。不放閑花得少休。此詩譏當時執政。以化工比執政。以閑花比小民。言執政但欲出新意擘畫。令小民不得暫閑也。西清詩話云。歐公嘉祐中見王荆公詩。黄昏風雨暝園林。殘菊飄零滿地金。笑曰。百花盡落。獨菊枝上枯耳。因戲曰。秋英不比春花落。為報詩人子細看。荆公聞之曰。是豈不知楚詞文餐秋菊之落英。歐陽九不學之過也。高齋詩話云。荆公此詩。予瞻跋云。秋英不比春花落。說與詩人子細看。蓋為菊無落英故也。荆公云。蘇子瞻讀楚詞不熟耳。予以謂屈平餐秋菊之落英。大槩言花衰謝之意若飄零滿地金則過矣。東坡既以落英為非。則屈原豈亦謬誤乎。坡在海南。吏

人寄酒詩有云謾遶東籬嗅落英又何也苕溪漁隱曰秋英不比春花落為報詩人子細看此是兩句詩余於六一居士全集及東坡前後集編尋並無之不知西清高齋何從得此二句詩五有識議亦疑其不審也　逋齋閒覽云俗語有之曰槐花黃舉子忙謂槐之方花乃進士赴舉之時而唐詩人翁承贊有詩曰雨中粧點望中黃句引蜚聲送夕陽憶得當年隨計吏馬蹄終日為君忙乃知俗語亦有所自也　蔡寬夫詩話云鴈有小而善鳴者謂之鴈奴鴈每群省鴈奴輒往來巡視不瞬微聞人聲則長鳴以警蓋亦物之能愛其類者以故江湖間捕鴈必先以計殺鴈奴然後群鴈可得宋景文公嘗著其說王荊公亦有詩曰人將伺其殆奴輒告之驅舉群寤而飛機巧無所得此與樂天所賦雉媒者異也　冷齋詩話云世徒知與可掃墨竹不知其才高兼諸家之妙詩尤精絕戲作鷺鷥詩曰頸細銀鉤淺曲脚高綠玉深翹岸上水禽無數有誰似汝風標　苕溪漁隱曰菊以黃為正餘皆可鄙此朱邊之語東坡印可作詩贈之有識真似淵明之句余頃歲居泗上假館官舍小圃中有一亭榜曰秋香環植以黃菊別無他物必好事者原東坡之意而作也　先君題詩云騷人定奇思香草比君子況此霜下傑清芬絕蘭蕙氣稟金行爽德備黃中美古來鶴

髮翁。餐英飲其水。但恐蓬藋傷。課僕加料理。　東坡云。兒子邁嘗作林檎詩云。熟顆無風時自落。半腮迎日鬪鮮紅。於等輩中亦號有思致者。今已老無他技。但亦時出新句也。嘗作酸棗尉有詩云。葉隨流水歸何處。半載寒鴉過別村。此句亦可喜也。　王直方詩話云。或有稱詠松句云。影搖千尺龍蛇動。聲撼半天風雨寒者。一僧在坐曰。未若云雲影亂鋪地。濤聲寒在空。或以語聖俞。聖俞曰。言簡而意不遺。當以僧語爲優。　詠茶門　庫部林郎中。說建州上春採茶時。茶園人無數。擊鼓聲聞數里。然一園中纔間壟。茶品已相逢。又況山園之異邪。苕溪漁隱曰。歐陽永叔嘗新茶詩云。

羊窠臘盡春欲動。蟄雷未起驅龍蛇。夜聞擊鼓發淵山谷。千人助叫聲喊呀。萬木寒凝睡不醒。惟有此樹先萌芽。余官富沙凡三春。備見北苑造茶。但其地暖纔驚蟄。茶芽已長寸許。初無擊鼓喊山之事。永叔詩與文昌所紀皆非也。北苑茶山凡十四五里。茶味惟均。亦豈有聞壟茶品已相逢之說邪。苕溪漁隱曰。歐陽永叔嘗新茶詩云。

故不得而誌之也　名溪溫陵　東坡汲江水煎茶詩云活水還須活火烹自臨釣石取深清大瓢貯月歸春甕小杓分江入夜瓶此詩奇甚道盡烹茶之要且茶非活水則不能發其鮮馥東坡深知此理矣余頃在富沙嘗汲溪水烹茶色香味俱佳三絶又況其地產茶為天下第一宜其水異於他處用以烹茶水功倍之至於浣衣尤更潔白則水之輕清益可知矣近城山間有陵羽井水亦清甘寔好事者為名之羽著茶經言建州茶未詳則知羽不曾至富沙也　同前　建安北苑茶始於太宗太平興國二年遣使造之取象於龍鳳以別庶幾由此入貢至道間仍添造石乳其後大小龍茶大起於丁謂而成於蔡君謨謂之將漕閩中實董其事賦北苑焙新茶詩其序云壑茶者將七十郎每歲入貢皆以社前火前為名逐焙有數惟建州出茶有焙焙有三十六三十六中惟北苑發早而味尤佳社前十五日即採其芽日數千人聚而造之過社即入貢工甚大造甚精皆載於所撰建安茶錄仍作詩以大其事云北苑龍茶者甘鮮的是珍四方惟數此萬物更無新纔吐微芒綠初沾少許春散尋榮樹遍窓繰上山頻宿葉寒尤在芳芽冷未催芽茨溪口焙籃籠兩中民焉疾幻萌析開齊分兩均帶煙蒸雀舌和露疊龍鱗貢作勝諸道先嘗祇一人緘封騰闕下郵傳渡

江濱特貢丹禁殊恩賜近臣嗅兼靈藥肋用興上鐏親頭進英華盡初烹氣味醇細香勝却麝淺色過於筠顧渚懸投木宜都愧積新年號供御天產壯甌閩此詩叙貢茶頗為詳盡亦可見當時之事也又君謨茶錄序云臣前因奏事伏蒙陛下諭臣先任福建轉運使日所進上品龍茶最為精好臣退念草木之微首辱陛下知鑒若處之得地則能盡其材昔陸羽茶經不第建安之品丁謂茶圖獨論採造之本至於烹試曾未有聞歐陽修試新茶錄序云建安之品名曰茶錄至宣政間鄭可簡以貢茶進用又為數事簡而易明勒成二篇

之茶。不許過數。入貢之後。市無貨者。人所罕得。惟鄭源諸處私焙茶。其絕品亦可敵官焙。自昔至今。亦皆入貢。其流販四方。悉私焙茶耳。蘇黃皆有詩稱道鄭源茶。蓋鄭源與北苑為鄰。山阜相接。才三里餘。其茶甘香。特在諸私焙之上。東坡和曹輔寄鄭源試焙新茶詩云。仙山靈雨濕行雲。洗適香肌粉未勻。明月來投玉川子。清風吹散武林春。要知玉雪心腸好。不是膏油首面新。戲作小詩君一笑。從來佳茗似佳人。山谷謝送碾賜鄭源採茶詩云。翻雲從龍小蒼璧。元豐至今人未識。鄭源包貢第一春。御盒碾香供玉食。膚思殿中金井闌。甘露薦枕天開顏。橋山事事庶可繼。袁司諸公看中宿中人傳賜夜未央。雨露恩光照宮燭。右旅次是李元禮好事風流。有涇渭。肯憐天祿校書郎。親敕家庭造分餅。餅勝。搜攬十年燈火讀。今我胷中書傳香。已戒應門老馬走。容來問字莫載酒。名溪漁隱　建州陸羽茶經尚未知之。但言福建等十二州。未詳。往往得之。其味極佳。江左日近方。有蜀面之號。李氏別令取其乳作片。或號曰京挺的乳。及胷子等。每歲不過生六萬斤。乞今歲出三十餘萬斤。凡十品。曰龍茶。鳳茶。京挺的乳。石乳。白乳。頭金蠟面。頭胷。次胷。龍茶。以供乘輿及賜執政親王長主。餘皇族學士。將帥皆得。鳳茶舍人。近臣賜京挺的乳

館閣賜白乳龍鳳石乳茶。皆太宗令造。江左有研膏茶。供御。即龍茶之品也。丁謂為北苑茶錄三卷。備載造茶之妙。未行於世。（缺）唐茶惟湖州紫筍入貢。每歲以清明日貢到。先薦宗廟。然後分賜近臣。此筍生顧渚。在湖常二境之間。當采茶時。兩郡守畢至。最為盛集。此蔡寬夫詩話之言也。蔡但知其一。而不知其二。按陸羽茶經云。浙西以湖州上。常州次。湖州上。長興縣顧渚山中。常州義興縣生君山懸腳嶺北峯下。唐義興縣重修茶舍記云。義興貢茶非舊也。前此故御史大夫李栖筠實典是邦。山僧有獻佳茗者。會客嘗之。野人陸羽以為茶香甘辣冠于他境。可薦於上。栖筠從之。始進萬兩。此其濫觴也。厥後因之。徵獻沒廣。遂為任土之貢。與常賦之邦俾矣。故玉川子詩云。天子須嘗陽羨茶。百草不敢先開花。正謂是也。當時顧渚義興皆貢茶。又鄰壤相接。白樂天守姑蘇。聞貢常州。崖湖州茶山境會想羨劉寄詩云。遂聞境會茶山夜。珠翠歌鍾俱逸身。盤下中分兩州界。燈前合作一家春。青娥遍舞應爭妙。紫筍齊嘗各鬬新。自歎花時北窻下。滿甌黃酒對病眠。唐表高為湖州刺史。因脩貢顧渚茶山作詩云。禹貢通遠俗。始圖在安人。後王失其本。職吏不敢陳。亦有姦佞者。因茲欲求伸。動生千金貴。日使萬姓貧。我來顧渚源。得與茶事親。黎旦趨耕農。採

掇實苦辛。一夫旦當役。盡室皆同臻。抨莒上歌壁。蓬頭入荒榛。終朝不盈掬。手足皆鱗皴。悲嗟遍空山。草木爲不春。陰霾嶺牙未吐。使曹牒已頻。心爭造化先。走挺麋鹿均。選納無日夜。搥聲暝擊晨。衆功何枯檻。俯視殫傷神。皇帝尚巡狩。東郊路多堙。周回繞天涯。所獻惟艱勤。況減兵革用。兼茲困疲民。未知供御餘。誰合分此珍。顧省忝邦守。有懲復困循。茫茫滄海間。丹愼何由申。此詩雅得詩人諷諫之体。誠可尚也。

答溪漁隱　玉川子有謝孟諫議惠茶歌。范希文亦有鬬茶歌。此二篇皆佳作也。殆未可以優劣論。然玉川歌云。至尊之餘合王公。何事便到山人家。而希文云。北苑將期獻天子。林下雄豪先鬬美。若論先後之序。則玉川之言差勝。雖然。如希文豈不知上下之分者哉。亦各賦一時之事耳。

苕溪漁隱曰。藝苑以此二篇皆佳作。未可優劣論。今並録全篇。余謂玉川自出胷臆。造語穩貼。得詩人之句法。希文排比故實工。欲形容宛成。有韻之文。是果無優劣耶。玉川走筆謝孟諫議寄新茶云。日高五丈睡正濃。軍將叩門驚周公。口云諫議送書信。白絹斜封三道印。開緘宛見諫議面。手閱月團三百片。聞道新年入山裏。蟄蟲驚動春風起。天子須嘗陽羨茶。百草不敢先開花。仁風暗結珠琲瓃。先春抽出黃金芽。摘鮮焙芳旋封裹。至精至

好且不奢至尊之餘合王公何當便到山人家柴門反關無俗客紗帽籠頭自煎喫碧雲引風吹不斷白花浮光凝椀面一椀喉吻潤兩椀破孤悶三椀搜枯腸惟有文字五千卷四椀發輕汗平生不平事盡向毛孔散五椀肌骨清六椀通仙靈七椀喫不得也唯覺兩腋習習清風生蓬萊山在何處玉川子乘此清風欲歸去山上羣仙司下土地位清高隔風雨安得知百萬億蒼生命墮顛崖受辛苦便為諫議問蒼生到頭合得蘇息否希文和章岷從事鬬茶歌云羊羊春自東南來建溪先暖水微開溪邊奇茗冠天下武夷仙人從古栽新雷昨夜發何處家家嬉笑穿雲去露芽錯落一番榮綴玉舍珠散嘉樹終朝採掇未盈檐唯求精粹不敢貪研膏乳乳有雅製方中圭兮圓中蟾非龍非鳳將期獻天子林下雄豪先鬬美鼎磨雲外首山銅瓶攜江上中濡水黃金碾畔綠塵飛碧玉甌中翠濤起鬬茶味兮輕醍醐鬬茶香兮薄蘭芽其間品第胡能欺十目視而十手指勝若登山不可攀輸同降將無窮恥吁嗟天產石上英論功不愧諸前莫衆人之獨我可清千日之醉我可醒屈原試與招魂魄劉伶却得聞雷霆盧仝敢不歌陸羽須作經森然萬象中烏知無茶星商山丈人休茹芝首陽先生休採薇長安酒價減千萬成都藥市無光輝不如仙人一毀妍冷然便欲乘

風飛。君莫羨花間女郎只鬬草。贏得珠璣滿斗歸。唐趙璘因話錄。載其家於部君。性尤嗜茶能自煎。詩人曰茶須緩火炙。活水煎。坡有活水還須緩火煎。恐亦用此。黃帝明五代時鄭遨茶詩云。筅茅香且靈。吾謂草中英。夜白和煙搗。寒爐對雪烹。維憂碧粉散。嘗見綠花生。最是堪珍重。能令睡思清。范文正公詩云。黃金碾畔綠塵飛。碧玉甌中翠濤起。茶色以白爲貴。二公皆以碧綠言之。何邪。王直方詩話

次則火前。謂寒食前也。其下則雨前。謂穀雨前也。雨前又佳品也。茶之佳品。芽蘖細微。不可多得。若此數多者。皆常品也。茶之佳品皆點啜之。其煎啜之者。皆常品也。齊己茶詩曰。甘傳天下號。貴占火前名。又曰高人愛惜藏岩裏。白蘋封題寄火前。丁謂茶詩云。開緘試新火。須汲遠山泉。凡此皆言火前蓋未知社前之品爲佳也。鄭谷茶詩曰。入坐半甌輕泛綠。開緘數片淺含香。鄭雲叟茶詩曰。羅憂碧粉散。嘗見綠花生。況存中論茶。謂黃金碾畔綠塵飛。碧玉甌中翠濤起。宜改碧爲玉。翠爲素。此論可也。而舉云一夜風吹一寸長之句。以爲茶之精美。不必以雀舌鳥嘴爲貴。今炙茶至於一寸長。則其芽葉大矣。非佳品也。存中此論曲矣。盧仝茶詩曰。開緘宛見諫議面。手閱月團三百片。薛能謝劉相公寄茶詩曰。兩

串春團敵夜光名題天柱印維陽茶之佳品珍瑜金玉未易多得而以三百片惠盧仝以兩串寄薛能者皆下品可知也齊己詩角開香滿室爐動綠凝鐺丁謂詩曰末細烹遲好鐺新味更全此皆煎煑之也煎煑之者非佳品矣唐人於茶雖有陸羽為之說而持論未精至本朝蔡君謨茶錄既行則持論精矣以茶錄而叙前賢之詩皆未知佳味者也同前唐以煎茶為貢蜀中所產猶楚歌云茶出巴蜀張孟陽登成都樓詩云芳茶冠六情溢味播九區他處未見稱者唐茶品雖多亦以蜀茶為重然惟湖州紫笋入貢每歲以清明日貢到先薦宗廟然後分賜近臣紫笋生顧渚在湖常二境之間當采茶時兩郡守畢至最為盛會杜牧詩所謂溪盡停雲旗張水光照綠者柳村穿窈窕松澗渡喧豗劉禹錫何處人間似仙境春山携妓采茶時皆以此建茶絕無貢者僅得挂一名爾至江南李氏時漸見貢始有團鳳之製而造作之精經丁晉公始大備自建茶出天下所產皆不復可數今出處墜源沙溪土地相去大尺之間品味已不同謂之外焙況他處乎則知雖草木之微其顯晦亦自有時然唐自常袞以前閩中未有讀書者自袞教之而歐陽詹之徒始出而終唐世亦不甚盛今閩中舉子常數倍天下而朝建將相公卿每居十四五人物尚爾況草木微物也顧

渚湧金泉海造茶時。太守先祭拜。然後水漸出。造貢茶畢。水稍減。至供堂茶畢。已減半。太守茶畢。遂涸。蓋常時無水也。或聞今龍焙泉亦然。茗溪漁隱曰。北苑官焙也。謂司歲貢入貢茶為上。壑源私焙也。土人亦入貢茶為次。二焙相去三四里間。若沙溪外焙也。與二焙相去絕遠。自隔一溪。茶為下。山谷詩云。莫遣沙溪來亂真。正謂此也。官焙造茶。常在驚蟄後一二日興工采摘。是時茶芽已皆一槍。蓋闕中地暖如此。舊讀歐公詩有喊山之說。亦傳聞之訛耳。龍焙泉即御泉也。水之增減亦隨水旱。初無漸出遂涸之異。但泉味極甘。正宜造茶耳。蔡寬夫詩話

最佳其未敗晚。在春夏之交。其地即書所謂蔡蒙旅平者也。方茶之生。雲霧凝其上。若有神物護持之。宋齊邱

茶。古不著所出。本草云出益州。

唐以蒙山顧渚蕲門者為上品。尚雜以蘇椒之類。故李泌詩云。旋沫漸來碧玉池。添蘇散出琉璃眼。遂以碧色為貴。此曰煎茶。不知點試之妙。大率皆草茶也。陸羽茶經。統言福建泉韶等十州所出者其味極佳。而已今建安為天下第一。蹟齋閒覽　鄭可簡

福建路轉運使其姪千里於山谷間得朱草。可簡令其子侍閒進之。因此得官。好事者作詩云。久貴因茶白。兒榮為草朱。而千里以從父。奪朱草以

予予謂說不已。待問得官而歸。盛集為慶。親姻畢集。衆皆賛喜。可簡云一門僥倖。其姪遽云千里埋冤。衆皆以為的對。是時貢茶一方。騷動故也。若溪漁隱曰。余觀東坡荔支歎注云。大小龍茶。始於丁晉公。而成於蔡君謨。歐陽永叔聞君謨進小龍團。驚歎曰。君謨士人也。何至作此事。今年閩中監司。乞進闘茶。許之。故其詩云。武夷谿邊粟粒芽。前丁後蔡相籠加。爭新賞龍各出意。今年闘品充官茶。則知始作俑者。大可罪也。高齋詩話　詩云誰謂荼苦爾雅云。檟苦荼注樹似栀子。今呼早采者為茶。晚采者為茗。一名荈。蜀人名之苦荼。故東坡乞荼栽詩云。周詩記苦荼。茗飲出近世。初緣厭粱肉。假此雪昏滯。蓋謂是也。六一居士嘗新茶詩云。泉甘器潔天色好。坐中揀擇客亦佳。東坡守維揚。於石塔寺試茶。詩云。禪窗蠲煩午景。蜀井出冰雪。坐客皆可人。鼎器手自潔。正謂諺云三不點也。苕溪漁隱　葉濤詩極不工。而喜賦詠。嘗有試茶詩云。碾成天上龍兼鳳。煮出人間蟹與蝦。好事者戲云。此非試茶乃碾玉匠人嘗南食也。西清詩話　唐相李衛公好飲惠山泉。置驛傳送。不遠數千里。而近世歐陽少師作龍茶錄序。稱嘉祐七年親享明堂。致齋之名始以小團分賜二府人。給一餅不敢碾試。至今藏之。時熙寧元年也。吾聞茶不問團鉾。要之貴新。水不問江井。要之貴

活。千里致水。真爲固不可知就令識真。已非活水自嘉祐七年壬寅。至熙寧元年戊申首尾七年更閱三朝。而賜茶猶在此。豈復有茶也哉。苕溪漁隱曰。壬午之春。余赴官閩中。漕幕遂得至北苑。觀造貢茶。其最精。即水芽細如針用御泉水研造。社前已嘗貢餘。每片計工值四萬錢。分。試其色如乳平生未嘗嘗茶如此之盛也。唐子西鬬茶記　嘗直諸茶詞。余謂品令一詞最佳。能道人所不能言。尤在結尾三四句。詞云。鳳舞團團餅。恨分破教孤令。金渠體靜。雙輪慢碾。玉塵光瑩。湯響松風。早減二分酒病。味濃香永。醉鄉路成佳境。恰如灯下故人。萬里歸來對影。口不能言。心下快活對省。苕溪漁隱　東坡詩。春濃睡足午窗明。想見新茶如發乳。又云新火發茶乳。此論皆得茶之正色矣。至贈謙師點茶。則云忽驚午盞兔毫斑。打作春雷鬬鵝兒。酒。蓋用老杜詩云。鵝兒黃似酒。對酒愛鵝兒。若是則色黃。烏得爲佳茗矣。今東坡前集不載此詩。想自知其非故刪去之。同上　臘茶出於建劒。草茶盛於兩浙。兩浙之品。日注爲第一。自景祐己後。洪州雙井白芽漸盛。近歲製作尤精。囊以紅紗。不過一二兩。人常茶十數斤養之用辟暑濕之氣。其品遠出日注上。遂爲草茶第一。苕溪漁隱曰。酔翁又有雙井茶。詩云西江水清江石老。石上生茶如鳳爪。腊茶不

寒春氣早雙井芽生先百草白毛叢以紅紗碧十斤茶養一斤茅長安富貴五侯家一啜猶須三日誇蔡君謨好茗飲又精於藻鑒荅程公闢簡云鄉得雙井四兩其時人還未識公入謝不悉尋烹治之色香味皆精好是為茗芽之冠非日注寶雲可並也涪翁尤譽雙井蓋鄉物也李公擇有詩誚之戲作解嘲云山芽落磴風回雪曾與尚書破睡來勿以姬姜棄蕉萃逢時鬼爺亦鳴雷又荅黃冕仲索煎雙井并簡王楊休詩云江夏無雙乃吾宗同舍頗似王安豈能澆茗枕湔祓我風袂欲挹浮丘公吾宗落筆賞幽事秋月下照澄江空家山應爪是小草敢與好賜雲龍同不嫌水厄幸來辱寒泉湯鼎聽松風問上

世言團茶始於丁晉公前此未有也慶曆中蔡君謨為福建漕更製小團以充歲貢元豐初下建州又製密雲龍以獻其品高於小團而其製益精矣曾文昭所謂莆陽學士蓬萊仙製成月團飛上天又云密雲新樣尤可喜名出元豐聖天子是也唐陸羽茶經於建茶尚云未詳而當時獨貴陽羨茶歲貢特盛茶山居湖常二州之間修貢則兩守相會山椒有境會亭基尚存盧仝謝孟諫議茶詩云天子須嘗陽羨茶百草不敢先開花是已又云開緘宛見諫議面手閱月團三百片則團茶已見於此當時李郢茶山貢焙歌云蒸之馥馥香勝梅研膏架動聲

如雷。於神拜表貢天子。萬人爭噉春山摧。觀研膏之句。則知嘗爲團茶無疑。自建茶入貢。陽羨不復研膏。稔謂之草茶而已。茗常之　昨夜夢參寥師。携軸詩見過。覺而記其飲茶兩句云。寒食清明都過了。石泉槐火一時新。夢中問火固新矣。泉何故新。答曰俗以清明淘井。當續成詩。以紀其事。

東坡　格致門　曲水修禊之會。人各賦詩。成兩篇者。自右軍安石而下。纔十一人。成一篇者。郗曇王鄧而下十五人。詩不成罰觥者。凡十六人。今觀所傳詩類。皆四言五言。而入兩類者兩四韻者。無幾四言二韻正十六字耳。當時得預者。往往皆知名士。豈獻之輩終日不能措辭於十六字哉。

切意古人持重自惜。不欲率爾。恐貽久遠譏議。不如不賦之爲愈。黃常明

省題詩自成一家。非他詩比也。首韻拘於見題。則易於牽合。中聯縛於法律。則易於駢對。非若遊戲於煙雲月露之形。可以縱横在我者也。王昌齡錢起孟浩然李商隱輩皆有詩名。至於作省題詩則疎矣。王昌齡四時調玉燭詩云。祥光長赫矣。佳號得温其。錢起巨魚縱大壑詩云。方快吞舟意。尤殊在藻嬉。孟浩然騏驥長鳴詩云。逐逐懷良馭。蕭蕭顧樂鳴。李商隱桃李無言詩云。夭桃花正發。穠李藥方繁。此等句與兒童無異。以此知省題詩自成一家也。丹楊集　古辭云。蒙茸何在。山上復有山。何當大刀

頭。破鏡飛上天。藁砧。砧鐵也。謂夫也。山上有山。出也。大刀頭。刀上鐶也。破鏡言半月當還也。此詩格非當時有釋之者。後人豈能曉哉。古辭又云。圖基燒敗襖。着子故依然。陸龜蒙皮日休固嘗擬之。陸云。旦日思僕厥。明時願早諧。皮云。莫言春蘭薄。猶有萬重思。是皆以下句釋上句。與藁砧異矣。樂府解題以此格為風人詩。取陳詩以觀民風。示不顯言之意。至東坡無題詩云。蓮子擘開須見意。秋枰着盡更無基。破衫却有重縫處。一飯何曾忘却匙。是文與釋並見于一句中。與風人詩又小異矣。升庵集 老杜歌行。與長韻律詩。後人莫及。而蘇黃用韻下字。用故事處亦古所未到。晉宋間人造語題品絶妙今古。近世蘇黃題跋之類。率用此法。尤為要妙。呂氏童蒙訓 學退之不至。李翺皇甫湜然翺湜之文。足以窺測。作文用力處近世欲學詩則莫若先考江西諸派。同上 老杜歌行最見次第出入本末。而東坡長句波瀾浩大。變化不測。如作雜劇。打猛顢入。却打猛顢出也。同上 讀古詩十九首及曹子建諸詩。如明月入高樓。流光正徘徊之類。詩皆思深遠而有餘意。言有盡而意無窮也。學者當以此等詩常自涵養。自然下筆高妙。同上 大槩學詩須以三百篇辭。及漢魏間人詩為主。方見古人妙處。自無齊梁間綺靡氣味也。同上 少游過嶺後詩。嚴重高古。

自成一家。與舊作不同。學者亦宜詳味。文潛詩自然奇逸。非他人可及。如秋明樹外天容。燈青映壁。城角冷吟霜。淺山寒帶水。田羊日吹風。川鳴半夜雨。臥冷五更秋之類。迥出時流。雖是天姿。亦學可及。學者若能常玩味此等語。自然有變化處也。今人作詩自述。則稱我。謂人則稱君。往往相習。皆然。杜子美送孔巢父詩云。道甫問信今何如。隆馬諸公斐酒相看詩云。甫也諸侯老賓客。遇王倘飲云。在於甫也何由羨。則自述乃稱名。送樊侍御云。至尊方旰食。伏爾布嘉惠。寄李白云。昔年有狂客。號爾謫仙人。送竇九云非爾更持節。何人符大名。則謂人乃稱爾。若謂尊之甚則稱名。則前三人皆非通貴之士。若謂尊之甚則稱爾。則後三人皆非稱獨之列。蓋其詩格變態如是。恐不繫重輕也。

勿法門 退之詩云。心訝近来惟貯火。眼知別後自添花。臨川云髮為感傷無翠葆。眼從瞻望有玄花。久欽江總文才妙。自嘆虞翻骨相屯。又云久諳郭璞言多驗。老比顏含意更疎。退之云我今罪重無歸望。直去長安路八千。永叔云今日始知予罪大。夷陵去此更三千。柳十年顦顇到秦京。誰料今為嶺外行。王云十年江海別常輕。豈料今隨寮嫂行。柳云直以疎慵招物議。休將文字趁時名。王云直以文章供潤色。未應風月負登臨。又云十一年前南渡客。四千里外北歸

人。又云一身去國六千里。萬死投荒十二年。蘇云七千里外二毛人。十八灘頭一葉身。黃云五更歸夢三千里。一日思親十二時。皆不約而合。句法使然故也。黃常明　老杜雨詩云。紫崖齊處黑。白鳥去遲明。而絕句云。江碧鳥逾白。山青花欲然之句。似之。贈王侍御云。曉鶯工送淚。秋月解傷神。而春望云。感時花濺淚。恨別鳥驚心之句。似之。殆是同一機軸也。（黃常明之詩話）劉义詩。酷似王川子。而傳之世者二十七篇而已。冰柱雪車二詩。雖作語奇恢。然議論亦皆出於正也。冰柱詩云。不為四時雨。徒於道路成泥。祖不為九江浪。徒能泪沒天之涯。雪車詩謂官家不知民綏寒。盡驅牛車盈道載。肩玉車載欲何之。祕藏深宮以禦炎酷。如此等句。亦有補於時。與王川月蝕詩稍相類。（冰楊集　張籍云。愛養撫家客。多傳得力方。坡贈金山元老云。蒜山幸有閑田地。招此撫家一房客。（黃常之　白云。趁涼行遠竹。引睡卧看書。坡引睡文書信手番。書引睡魔誠人人所同也。（同上

詩病門　學者須做有用文字。不可盡力虛言。有用文字。所論文字是也。議論文字。須以董仲舒。劉向為主。禮記。周禮。及新序說苑之類。皆當貫穿熟考。則做一日。便有一日工夫。近世文字。如曾子固諸序。尤須詳味。學古人文字。須得短處。如杜子美詩。頗有近質野處。如封主簿親事不合詩之

類是也。東坡詩有汗漫處。皆直詩有太新奇太巧處。皆不可不知。東坡詩如成都畫手。開十眉楚山。固多依。青者黛而壽。皆窮極思致出新意於法度之表。前賢所未到。然學者專力於此。則亦失古人作詩之意。劉禹錫嘉話載杨祭酒贈項斯詩曰。度度見詩總好。今觀標格勝於詩。平生不解藏人善。到處相逢說項斯。斯集中絶少佳句。如晚春花云。疎與香風會。細將泉影移。別張籍云。子城西並宅。御水北同渠。拙思有餘。宜祭酒公謂標格勝於詩也。祭酒乃敬之也。其贈斯詩鄙俗如此。與斯亦奚遠哉。（蔔常之）寓情門　古今詩話云。牧之為御史。分司洛陽時。李司徒罷鎮閑居。聲聞為當時第一。一日開筵。朝士臻赴。以杜嘗持憲。不敢邀飲。杜諷坐客達意願預斯會。李也馬書。杜聞命遽來。會中女妓百餘。皆絶色殊藝。杜獨坐南行瞪目注視。滿飲三巵。問李曰。聞有紫雲者孰是。指示之。杜凝睇良久。曰名不虛得。宜以見惠。李俯首而笑。諸妓亦皆回首被顏。杜又自引三爵。朗吟而起。曰華堂今日綺筵開。誰與分司御史來。忽發狂言驚滿座。三行紅粉一時回。意氣閑逸。傍若無人。苕溪漁隱曰。東坡聞李公擇餘飲傅國博家大醉。有詩云。不肯醒醒騎馬回。玉山知為玉人頹。紫雲有語君知否。莫與分司御史陳。即此事也。又侍兒小名録云。兵部李尚書樂妓崔紫雲。

詞華清峭。眉目端麗。李公為尹東洛。宴客將酣。杜公輕騎而來。連飲三觥。謂主人曰。嘗聞有能篇詠紫雲者。今日方知。名不虛得。儻垂一意。無以加焉。諸妓回頭掩笑。杜作前詩。詩罷上馬而去。李公尋以紫雲送贈之。紫雲臨行。獻詩曰。從來學製斐然詩。不料霜臺御史知。愁見便教隨命去。恋恩腸斷出門時。侍兒小名錄。不載此事。出於何書。疑好事者附會為之也。

東坡續麗人行。李仲謀家有周昉畫背面欠伸內人極精。戲作此詩云。深宮無人春晝長。沈香亭北百花香。美人睡起薄梳洗。燕舞鶯啼空斷腸。畫工欲畫無窮意。背立春風初破睡。若教回首更嫣然。陽城下蔡俱風靡。子蒼用此意題伯時所畫宮女云。睡起腦陽暗淡粧。不知緣底背斜陽。若教轉眄一回首。三十六宮無粉粧。終不及坡之偉麗也。

藝苑雌黃云。朝雲者。東坡侍妾也。嘗令就秦少游乞詞。少游作南歌子贈之云。霢霢迷春態。溶溶媚曉光。不應容易下巫陽。秖恐翰林前世是襄王。暫為清歌駐。還因暮雨忙。暫然歸去斷人腸。空使蘭臺公子賦高唐。王直方詩話云。無已嘗作小放歌行兩篇。其一云。春風永巷閉娉婷。長使青樓恨得名。不惜捲簾一顧。怕君着眼未分明。其一云。當年不嫁惜娉婷。傳白施朱作後生。說與傍人須早計。隨宜梳洗莫傾城。山谷云。無已他日詩語極高古。至於

此篇則顧影裴回。銜羅太甚。遊宴門公。縣同在政府相得歡甚。康靖先告老歸睢陽。文忠相繼謝事歸汝陰。康靖一日單騎車特往過之。時年幾八十矣。留劇飲踰月。日於汝陰縱遊而後返。前輩挂冠後能從容自適。未有若此者。文忠嘗賦詩云。古来交道慨難終。此會今時豈易逢。出處三朝皆白首。凋零萬木見青松。公能不遠來千里。我病猶堪醉一鍾。已勝山陰空興盡。且留歸駕為從容。因牓其游從之地為會老堂。明年文忠欲往睢陽報之。未果而薨。兩公名節。固師表天下。而風流襟義又如此。誠可以激薄俗也。苕溪詩話

康節遊春吟云。八閒佳節惟寒食。天下名園重洛陽。金谷暖橫宮殿碧。銅駝晴合綺羅光。橋邊楊柳細垂地。花外鞦韆半出墻。白馬蹄輕草如剪。爛遊於此十年狂。同上

東皐雜錄云。孔常甫言唐人詩。有城頭推鼓傳花枝。席上搏拳握松子。乃知酒席藏鬮為戲。其來也久。同上

復齋漫錄云。仲至使遼回。謁恭敏李公。席中賦詩云。穹廬三月已淹留。白草黃雲見即愁。滿袖塵埃何處洗。李家池上海棠洲。同上

許彥周詩話云。退之詩酩酊馬上知為誰。此七字用意悲哀過於痛哭。又詩云。銀燭未銷窓送曙。金釵半醉坐添春。殊不類其為人。乃知能賦梅花。不獨宋廣平。同上

阮户部遊紫微觀詩。春

來猶未到金庭。桃杏離枝柳已青。直待
斜陽方興盡。一竿獨立鈆微亭。同上

永樂大典卷之八百五

二支

詩 詩話四十七

千家詩話續編 箴規門 東坡山村詩云煙雨濛濛雞犬聲有生何處不安生但教黃犢無人佩布穀何勞也勸耕意言是時販私鹽者多帶刀杖故取前漢龔遂令人賣劒買牛賣刀買犢曰何爲帶刀佩犢意言但得鹽法寬平令人不帶刀劒而買牛犢則民自力耕不勞勸督以譏鹽法太峻不便也又云老翁七十自腰鐮憨愧春山筍厳甜豈是聞韶解忘味爾來三月食無鹽意言山中之人飢貧無食雖老猶自採筍厳譏時鹽法峻急僻遠之人無鹽食肉動經數月若古之聖賢則能聞韶忘味山中小民豈能食淡而樂乎以譏鹽法太急也又云杖藜裹飯去匆匆過眼青錢轉手空贏得兒童語音好一年疆半在城市意言百姓請得青苗錢立便於城中浮費使却又言鄉村之人一年兩度夏秋稅及數度請納和預買錢今來更添青苗助役錢因此莊家幼小子弟多在城市不着次第但學得城中人語音而已以譏新法青苗助役不便也東坡開運鹽河詩云居官

不任事。蕭散羨長卿。胡不歸去來。滯留愧淵明。鹽事星火急。誰能卹農耕。
甕甕曉鼓動。萬指羅溝坑。天雨助官政。泫然淋衣纓。人如鴨與猪。投泥相
濺驚。下馬荒堤上。四顧但湖泓。綫路不容足。又與牛羊爭。歸田雖賤辱。豈
失泥中行。寄語故山人。謹勿厭蔡羨。是時虛秉提舉鹽事。擘畫開運鹽河。
差夫千餘人。某於大雨中部役。其河只為般鹽。既非農事。而役農民。秋田
未收。不妨農事。又其河中間有淤沙數里。意言開得不便。自嘆泥雨勞苦。
羨司馬長卿居官而不任事。又愧陶淵明不早棄官歸去也。農事未休。而
役千餘人。人云鹽事星火急。誰能卹農耕。人言百姓已勞苦。不易。天雨又
助官政之勞。民轉致百姓疲弊。役人在泥水中。辛苦撫其鴨與猪。又言其
在泥中與牛羊爭路而行。若歸田豈失此哉。故云寄語故山友。謹不可厭
蔡羨而思仕宦。以譏開運鹽河。不當又妨農事也。　蘇東坡八月十五日
觀潮。作詩云吳兒生長狎濤淵。冒利輕生不自憐。東海若知明主意。應教
斤鹵變桑田。時新有旨禁弄潮。故云吳兒生長狎濤淵。冒利輕生不自憐。
蓋言弄潮之人。為貪官中利物。致其明有溺死者。故朝廷禁斷。其為其時。
又好興水利。因作此詩。言東海若知明主意。應教斤鹵變桑田。意言東海
若知此意。當令斤鹵地盡變桑田。此事之必不可成者。以譏興水利之難

成也。子瞻任杭州通判日。轉運司差往潮州。相度堤岸利害。因與知湖州孫覺相見。作詩與孫覺云。嗟余與子久離群。耳冷心灰百不聞。共對青山談世事。當須舉白便浮君。某是時約孫覺并坐客。如有言及時事者。罰一大盞。雖不指言時事是非。意言時事多不便。不得說也。又云。天目山前湫浸裾。碧瀾堂下看銜艫。作堤捍水非吾事。開送苕溪入太湖。某為先曾言水利不便。故被轉運司差相度堤岸。又云。作堤捍水非吾事。意言本非興水利之人。以譏諷水利之不便也。王詵送韓幹畫馬十二疋求跋尾。子瞻作詩云。南山之下。沂渭之間。想見開元天寶年。八坊分屯隘秦川。四十萬疋如雲烟。騅駓駰駱騵騮騧。白魚赤兔驊龍顱。鳳頸鴛膺妍奇姿。逸德隱駑頑碧眼胡兒手足鮮。歲時剪刷供帝閑。枯袍臨池侍三千。紅粧照日光流淵。樓下玉螭吐清寒。往來戲踏生飛湍。衆工舐筆和朱鉛。先生曹霸弟子韓。廐馬多肉尻雕圓。肉中畫骨誇尤難。金羈玉勒繡羅鞍。鞭箠刻烙傷天全。不如此圖近自然。平沙細草荒芊綿。鷺鷥鸂鶒脫兔爭後先。王良挾策飛上天。何必俯首服短轅。意以騏驥自比。譏執政大臣。無能盡我才。如王良之御者。何必折節干求進用也。子瞻贈月遊孤山詩云。獸在藪。魚在湖。一入池檻歸期無。誤隨弓旌落塵土。坐使鞏篋環呻呼。追脅連

保罪及孥。百日愁歎一日娛。白雲舊有終老約。朱紱豈合幽人紆。人生何者非遽廬。故山鶴怨秋猿呼。以議新法行後。公事鞭箠多也。何時自駕鹿車去。掃除白髮煩菖蒲。麻鞋短褐隨獵夫。射弋狐兔供朝晡。阿潛自作五柳傳。潘閬畫入三峯圖。五年凜凜今幾餘。知非不去慙衛邊。歲荒無術歸亡逋。鵲則畫虎爲難摹。此詩云誤隨弓旌落塵土。坐使鞭箠環叩閽。以議新法行後。公事鞭箠多也。歌詠門　熙寧間。奉詔定蜀楚秦民三家所獻書。得一弊紙。所書花藥夫人詩三十二首。乃夫人親筆。而辭甚奇。與王建宮詞無異。自唐至今。誦者不絕口。而此獨遺棄不見取。前受詔定三家書者。又斥去之。甚可惜也。謹今繕寫入三館。而歸口誦數篇於丞相安石。明日與中書語及之。而王珪馮京。願傳其本。於是盛行於世。夫人僑蜀益景侍人。事具國史。苕溪漁隱曰。余閱此詞。如龍池九曲遠相通。楊柳絲牽兩岸風。長似江南好風景。畫舡來往碧波中。又云。梨園弟子簇池頭。小樂撾來候宴遊。試吸銀罌先投海。棠花下合梁州。又云。月頭支給買花錢。滿殿宮人近數千。遇着唱名多不語。含羞走過御床前。又云。內人追逐採蓮時。驚起沙鷗兩岸飛。簡捽把來濟柏水。並舡相鬬濕羅衣。又云。廚舡進食簇時新。侍坐無非列近臣。日午殿頭宣索膳。隔花催與打漁人。皆清婉可喜。花藥夫人別有逸詩六十

六篇。乃近世好事者。旋加搜索續之。篇次無倫。語意與前詩相類者極少。誠為亂真矣。聊摘其一二云。羅衫玉帶最風流。斜插銀篦愜衆頭。閒向殿前騎御馬。掉鞭橫過小紅樓。又云。春日龍池小宴開。岸邊亭子號流杯。沈檀刻作神仙女。對捧金盃水上來。玉乎甫周世宗時。陶尚書穀奉使江南。韓熙載遣家妓以奉盥匜。及旦有書謝略云。巫山之麗實夢初臨。霞佩鳥道洛浦之妖姿自至。月滿鴻溝。舉朝不能會其辭。熙載因召家妓訊之云。是夕忽當浣濯馬。(續南部新書)唐高宗燕群臣。賞雙頭牡丹詩。上官昭容一聯云。勢如連璧友。情若臭蘭人。計之必一英奇女子也。(許彥周詩話)東坡後集有題織錦圖上回文三首。其一云。春晚落花餘碧草。夜涼低月半枯桐。人隨遠鴈邊城暮。雨映疎簾繡閣空。其二云。紅手素絲千字錦。古人新曲九回腸。風吹絮雪愁縈骨。淚洒縑書恨見郎。其三云。羞看一首回文錦。錦似文君別恨深。頭白自吟悲賦客。斷腸愁是斷絃琴。(淮海集)載東坡跋云。余少時見一江南本。其後有人題詩十餘首皆奇絶。今記其三首。然則此詩非東坡所作也。少游又云。子瞻記江南所題。詩本不全。余嘗見之。記其五絶。今以補子瞻之遺。即叢話前集所載回文詩五首是也。世以為少游所作亦非也。(苕溪漁隱)蘇蕙織錦回文詩。所傳舊矣。故少常沈公復傳其

畫蘇是若蘭之才益著然其詩回旋書之讀者唯曉外綽七言至其中方則漫弗可考矣若沈公之博古亦謂辭句脫讀不成文殊不知此詩織成本五色相宣因以別三四五七言之異後人流傳不復施采故迷其句讀非辭句之脫略也政和初予在洛陽於王晉玉許得唐程士南效此詩并申誡之釋而後曉然是詩初不外脫蓋沈公未嘗見此本耳然中識所釋但依士南之設色其七言數多其色反黃四言數金其色反綠於五行為弗類意蘇氏詩圖之色為不正今因冠詩于畫遂別而正之三四五七言之詩各隨其行而為之色觀者見其色則詩之言數可知已至於士南之文既有釋者則賦采自從其舊而并錄於首云東觀餘論載璇璣圖序云前秦安南將軍竇滔有寵姬趙陽臺歌舞之妙無出其右滔置之別所妻蘇知之求而獲焉苦加違辱滔深恨之陽臺又專伺蘇之短譖毀交至滔益忿蘇氏年二十一滔鎮襄陽與陽臺之任絕蘇氏之音問蘇悔恨自傷因織錦回文題詩二百餘首計八百餘字縱橫反覆皆為文章名曰璇璣圖遣蒼頭賫至襄陽滔覽錦字感其妙絕因送陽臺之關中而其車從迎蘇氏恩好愈重若溪漁隱曰王初寇峴首亭空勸君休墮羊碑淚宦遊如寄且伴山翁醉說與鮫人莫解江皐

珮將歸思掌紅縈翠袖織田文字初篌用前事以其漢上故事然於送人之詞似難用也侍兒小名錄唐逸史言有李生者其舅姓盧有道術邀詣其居曰求得一妓善箜篌令侍飲箜篌上有朱字曰雲中辨江樹天際識歸舟後娶陸長源女乃所見於盧家者果善箜篌朱字宛然李生具說舊事女曰往嘗夢為仙官所追如生所言余觀吳兢樂府解題云箜篌者漢武帝減南越祠太一后土令樂人侯暉依琴造坎坎節應也侯工人之姓後語訛坎為空也又跋安節樂府雜錄云箜篌乃鄭衛之音權輿也以其亡國之聲故號空國之侯亦曰坎侯吳兢所言有據而段安節出於臆說則箜篌之始當以漢武為是而空國為非也樂府有箜篌引云霍里子高晨起刺船有一白首狂夫被髮提壺亂流而渡其妻隨呼止之不及遂溺死於是其妻援箜篌而鼓之作歌曰公無渡河公竟渡河公墮而死當奈何聲甚悽慘曲終亦投河而死子高還以其聲語麗玉麗玉傷之乃引箜篌寫其聲聞者莫不墮淚飲泣麗玉以其聲傳女麗容名曰箜篌引

南齊楊侃性豪侈舞人張靜婉腰圍一尺六寸能掌上舞唐人作楊柳枝辭曰認得楊家靜婉腰後人却除家字只使楊靜婉誤矣李太白云鶯能子夜歌晉有子夜女善歌非當時

可及也。許彦周詩話古今詩人詠婦人者多以歌舞爲稱。梁元帝妓應令詩云。歌清隨澗響。舞影向池生。劉孝綽看妓詩云。燕姬奏妙舞。鄭女愛清歌。北齊蕭放冬夜對妓詩云。歌還團扇後。舞出妓行前。弘執恭觀妓詩云。合舞俱回雪。分歌共落塵。陳陰鏗侯司空宅詠妓詩云。驚啼歌扇後。花落舞衫前。陳劉刪亦云。山邊歌兩日。池上舞前溪。庾信趙王看妓詩云。綠珠歌扇薄。飛燕舞衫長。江揔看妓詩云。並歌時轉黛。息舞暫分香。隋盧思道夜聞鄰妓詩。怨歌聲易斷。妙舞態難雙。陳元瑛春園聽妓詩云。紅樹搖歌扇。綠珠飄舞衣。釋法宣觀妓詩云。舞袖風前舉。歌聲扇後嬌。王勃詠妓詩云。早時歌扇薄。今日舞衣長。劉希夷春日閨情詩云。池月憐歌扇。山雲愛舞衣。以歌對舞者七。以歌扇對舞衣者亦七。雖相緣以起。然詳味之。自有工拙也。杜子美取以爲艷曲云。江清歌扇底。野曠舞衣前。（夜齋漫錄）綠珠井。在白州雙角山下。昔梁氏之女有容貌。石季倫爲交趾採訪使。以珠三斛買之。梁氏之居。舊井存焉。耆老云。汲飲此井者。誕女必多美。里閭以美色無益於時。遂以巨石鎮之。苕溪漁隱曰。山谷詩云。欲買嫫婷供煮茗。我無一斛明月珠。用此事也。（太平廣記）石季倫王明君辭云。延我於穹廬。加於閼氏名。閼氏單于之妻也。（上爲前下章移切）前漢匈奴傳曰。冒頓後

有愛閼氏生少子。顏注閼氏匈奴皇后號。劉貢父云。匈奴單于號其妻為閼氏耳。顏便以皇后解之。大俚俗也。西河舊事云。失我祁連閼。使我六畜不蕃息。失我焉支山。使我婦女無顏色。蓋北方有焉支山。山多紅藍。北人採其花染緋。取其英鮮者作胭脂。婦人粧時用作頰色。殊鮮明可愛。匈奴名妻閼氏。言可愛如胭脂也。錢昭度作王昭君詩云。閼氏纔聞易妾名。歸期長似候清河。則誤讀氏字為姓氏之氏矣。樂苑雌黃古今詞人作明妃詞曲多矣。意皆一律。惟呂居仁獨不蹈襲。其詩云。人生在相合。不論胡與秦。但取眼前好。莫言長苦辛。君看輕薄兒。何殊胡地人。苕溪漁隱韓子蒼題昭君圖詩云。寄語雙鬟負薪女。灸面謹勿輕離家。余考唐逸士傳云。昭君村至今村女面。燒灼成瘢痕。乃知灸面之事。樂天詩。至今村女面。燒灼成瘢痕。乃知灸面之事。樂天已先道之矣。後漢書竇憲元羊呼韓邪來朝。言願壻漢氏。元帝以後宮良家子王昭君字嬙妃之。生一子。株累辛復妻之。生二女。至范曄書。始言入宮久不見御。積怨困掖庭。令請行單于。臨辭大會。昭君豐容靚飾。顧影徘徊。竦動左右。帝驚悔欲復留。而重失信虜。狄。然曄不言呼韓邪願壻。而言四五宮女。又言願妻其子。而詔使從胡俗。此自烏孫公主。非昭君也。西京雜記。又言元帝

使畫工圖宮人。皆賂畫工。而昭君獨不賂。乃惡圖之。既行。遂按誅毛延壽。琴操又言本齊國王穰女。端正閑麗。未嘗窺看門戶。穰以其有異人求之不與。年十七進之。帝以地遠不幸。欲賜單于美人。嬙對使者越席請往。後不願娶其子。吞藥而卒。蓋其事雜出。無所考正。自信史尚不同。況傳記乎。要之琴操。敢抵牾矣。昭君君南郡人。今秭歸縣有昭君村。村人生女必灼艾灸其面。慮以色選。故也。昭君卒葬閼氏。謂之青塚。晉以文王諱昭。號明妃云。昭君圖敘

釋氏門　夢得送僧君素云。去來皆是道。別此不消魂。東坡云。古今正自同歲月。何必書此等語。皆通徹無礙。釋氏所謂具眼也。後漢詩話端師子。始見弄師子者。發明心要。則以綵帛像其皮。時時着之。因以爲號。秦少游聞其道高。請昇座端。以手自指曰。天上無雙月。人間只一僧。一堂風冷淡。千古意分明。少游首肯之。能誦法華經。必得錢五百。乃開帙自誦數句。即持錢地坐。去其缺薄者易之而去。好歌漁父詞。月夕必歌之達旦。有狂僧田頭和尚。以左道鼓動流俗。士大夫亦安其妄。方對丹陽呂公肉食。端徑至指曰。正當與麽時。如何是佛。田頭不能遽對。端搥其頭。推倒乃行。又有妖人號不托。搥秀州城外地有佛像。建塔其上。傾城敬信。端見揑住曰。如

何是佛。不托擬議。端趨之而去。章相子厚請昇座。使俞秀老撰疏叙其事曰。推倒圊頭趯翻不托。七軸之蓮經未誦。一聲之漁父先聞。端聽僧官宣至此。以手揶揄曰止。乃引聲吟曰。本是瀟湘一釣客。自東自西自南自北。大衆雜然稱善。端顧笑曰。我觀法王法。法王法。如是下座。僧實傳釣漁船上謝三郎。雙鬢已蒼蒼。莎衣未必清貴。不肯換金章。汀草畔。浦花傍。靜鳴榔。自來好箇漁父家風。一片瀟湘金華俞秀老作此篇。道人多傳之非道意。岑寂其語不能如是。苕溪漁隱曰。傳燈録云。玄福沙門閩縣人。姓謝氏。幼好垂鈎泛小艇於南臺江。狎諸漁者。年甫三十。忽慕出塵。乃棄釣艇於芙蓉山訓禪師落髮。用此事也。山谷冷齋夜話謂道潛作詩追法淵明其詩有逼真處。曰數聲柔艣蒼茫外。何處江村人夜歸。又曰隔林彷彿聞機杼。知有人家在翠微。余細味之。句格固佳。但不類淵明語。豈得謂之逼真處。若東坡和陶詩。前山正可數。後騎且勿驅。此方是逼真處。德洪不善評詩。豈足憑哉。苕溪漁隱曰。師住天台山梅子真舊隱。一僧入山迷路。問曰。和尚在此山多少時也。師曰。只見四山青又黄。又問出山路什麽去處。師曰。隨流去。僧歸説似監官。監官令僧去請出山。師有偈曰。摧殘柘木倚寒林。幾度逢春不變心。樵客遇之猶不顧。郢人那得苦追尋。大寂問師住山乃

令一僧到問云。和尚見馬師得箇什麼便住此山。師云。馬師向我道。即心是佛。我便向這裏住。僧云。馬師近日佛法又別。師云。作麼生別。僧云。近日又道非心非心。師云。這老漢惑亂人未有了日。任汝非心非佛。我只管即心即佛。其僧迴舉似馬祖。祖云大衆梅子熟也。苕溪漁隱曰。韓子蒼送僧住梅山詩。寺門參寂知何許。想對千巖萬壑開。待得梅山梅子熟。不辭先寄一枝來。用前事也。傳燈錄梵志翻着鞾。人皆道是錯。乍可刺爾眼。不可隱我脚。一切衆生。顛倒類皆如此。乃知梵志是大修行人也。昔茅容李偉。田家子爾。殺雞飯其母。而以草具飯郭林宗。林宗起拜之。因勸使就學。遂為四海名士。此翻着鞾法也。今人以珍饌奉客。以草具奉其親。涉世合義則與已。不合義則稱親。萬世同流。皆李偉之罪人也。山谷王梵志明州妙音僧法淵。為人佯狂。日飲酒市肆。歌笑自如。匄錢於人。得一錢即忻然以為所得之多。復與道路癈疾窮者。能言人禍福無不驗。人疑其精於術數。故號淵三命。發言無常。及問之。則掉頭不答。惟云去去。有喪之家。必往哭之。葬則送之。無貧富皆往。莫測其意。人以為狂。又號顛僧。大覺禪師初住育王。開堂僧侃然出問話。八莫不竊笑。大覺問顛僧。是顛了僧。僧了顛答云大覺是大了覺。覺了大。大覺默然。衆皆驚愕。一日忽於市相別。攜酒一

壺至郡守宅前擾地而飲觀者千餘人酒盡懷中出頌一首欲化去衆皆引聲大呼云不可於此遂歸妙音跌坐而化頌曰咄咄平生顛蹶欲問臨行爐中大雪真相至今存焉三山老人語錄蓬州道士賈善翔字鴻舉能劇談善琴嗜酒士大夫喜與之遊東坡嘗過之獻書問曰身如芭蕉心如蓮花百節疎通萬竅玲瓏來時一去時八萬四千末云鴻舉下語實荅曰老道士這裏沒許多般數張天覺跋其後云去時八萬四千不知落在那邊君不斬頭覓話誰知措大參禪東皐雜錄禪門須是悟入方為究竟儻不爾亦安能七縱八橫去住自在也哉余觀劉興朝見慧林沖老沖為燒香設誓曰我法中自有悟門若也以無為有即是誑汝吾當永墮無間地獄吾將此身設大誓願願汝此去堅信不退他日有見方表斯言文龍門言有李提刑者將傳燈錄白先師云某素留心此道每看此錄多有不會處望一一開示先師云此事不如是理會須有省信始得若有省信無有不會者自不消問人若無省悟祇那會處亦未是在二大士之言真得其要矣若漢溢隱太白夜懷有句云宴坐寂不動大千入毫髮潛佑獨坐有句云凝神入混茫萬萬成虛空予愛二才子吐辭精敏之力等入道深密之狀同合而書之聊資已用法藏碎金近時僧洪覺範頗能詩其題李憩

畫像云淮陰北面師廣武其氣豈止吞項羽公得李佑不肯誅便知元濟在掌股此詩當與黔安並驅也頃年僕在長沙相從彌年其他詩亦甚佳如云含風廣袂聞碁響度日長廊轉柳陰頗似文章巨公所作殊不類衲子又善作小詞情思婉約似秦少游至如仲殊參寥雖名世皆不能及許彦周詩話城外土餒頭餡草在城裏一人喫一箇莫嫌沒滋味已且為土餒頭尚誰食之今改預先着酒洗便教有滋味山谷王觀志余在臨川景德寺與謝無逸葉昇閣得禪月所畫十八應供像甚奇而失第五軸予口占嘲之曰十八聲聞解塵根少裳林漢亂山門不知何處邏齋去不見雲堂第五尊明日有女子來拜叙曰兒南營兵妻也寡而食素夜夢一僧來言曰我北景德僧因行失隊煩相引歸庶可乎既覺而隣人邀飯入其門見壁間有畫與僧形狀了然夢中所見也時朱世英守臨川異之使迎還閣藏之冷齋夜話元豐間嘗久旱裕陵禁中齋禱甚力一夕夢有僧乘馬馳空中口吐雲霧既覺而雨大作翌日中貴人道夢中所見物色於相國寺三門五百羅漢中至第十三尊略髮髻即迎入內觀之正所夢也王巩相禹王作喜雨詩云良辰美為霖辜所望神僧吐霧應精求元祐厚之云仙驥蹄雲穿仗下佛花吹雨雨天流蓋記此事相國寺羅漢本江南李氏時

拗。在廬山東林寺。曹翰下江州。盡取其城中金帛寶貨連百餘舟私溢以歸。無以為名。乃取羅漢每舟載十許尊獻之。詔因賜相國寺。當時謂之押綱羅漢。石林詩話。晉真使爭對句曰。呵鏡雲遮月。對曰。啼粧露着花。晉真罪予於詩。深刻見骨。不務含蓄。予竟不曉此論。冷齋夜話。僧寶傳。覺範所撰也。但欲馳騁其文。往往多失事實。至於作贊。又雜以詩句。此豈史法示褒貶之意也哉。其詩云。行盡湘西古驛閣。如生成食堂處處禪牀折。我比三尋處庭下春泥見虎蹤。又云。廬山嚴閣如生成食堂處處禪牀折。我比三門如冷灰。盡日長廊卷風葉。又為奇語云。如月照衆水。波波頓見而月不分。如春行萬國。處處同時而春無迹。但其才性競爽。見於言語文字間。若於禪門本分事則無之也。苕溪漁隱劉氏傳記載煬帝既誅薛道衡。乃云尚能道空梁落燕泥否。蓋道衡詩嘗有是句。楊公談苑載僧希晝北宮書事云。花露盈蟲穴。梁塵墮燕泥。予以謂鍊句雖工。而致思不逮於薛矣。歷史前輩好稱僧悟清。鳥歸花影動。魚沒浪痕圓。以為句意皆新。然余讀後梁沈君攸臨水詩云。花落圓紋出。風急細流翻。迺知魚沒浪痕圓之句出於此。復齋漫錄。泉州僧慶老有詩云。交情老去淡如水。病骨秋來瘦作松。真方外語也。詩話。汪彥章龍溪集。有霜餘漢上四絕。頗可東溪集。亦有霜餘

溪上五絶。內四絶即龍溪集中詩。但一絶不是。所謂故人江北江南岸者。餘皆同之。不知竟誰所作邪。四絶中其一云。水似秋蛇巧作蟠。山如濃翠擁高鬟。清風明月元無主。乞我煙蘿數間。殊清快可愛。（茗溪漁隱）予謫海外上元挪子林中漁火三四而已。中夜聞猿聲悽動。作詞曰。凝祥宴罷聞歌吹。畫轂走香塵起。冠壓花枝。驄馬行燈鬧。鳳樓簾捲。陸海鰲山對。當年曾看天顏醉。御盃賜歡聲沸。時節雖同悲樂異。海風吹夢。嶺猿啼月。一枕思歸淚。又有懷京師詩云。十分春瘦緣何事。一掬歸心未到家。茗溪漁隱曰。志情絶愛。此瞿曇氏之所訓。惠洪身為衲子。詞句有一枕思歸淚及十分春瘦之語。豈所當然。又自載之詩話。矜衒其言。何無識之甚邪。（冷齋夜語）往年余宰分寧。覺範從高安來。館之雲巖寺。寺僧三百。各持一幅紙求詩於覺範。覺範斯須立就。余見之不懌曰。詩當少加思。豈若是容易乎。覺範笑曰。取適吾意而已。相別十年。覺範遺編追記平生。不覺頒淚。余欲刪去冗長。定取精深數十百首。仍為作序以示世人。老懶未暇也。僧中初無具詩眼者。已刻板於書肆。每以為恨。（韓子蒼云）已收一要掛龍雨。勿起千岩攬鶴風。掛龍對攬鶴皆方言。古今人未嘗道。又云。巖句妙於天下白。高才俊似海東青。又云文如水行川。氣如春在花。皆奇句也。（冷齋夜話日記）

云余至瓊州劉家叟方飲於張守之席三鼓乃遣急足來覓長短句問欲叙何事家叟視燭有蛾撲之不去曰急為賦此急足反走持紙曰急為之不然獲譴也余口授吏書之曰窓燭花光清夜闌粉衣香翅遠團團人猶認假為真實蛾豈將燈作火看方嘆息為遮攔也知愛處實難拆忽然性命隨烟燼始覺從前被眼瞞家叟醉笑首肯之既北渡夜發海津又贈行為之詞曰一段文章種性更謫仙風韻畫戟叢中清香凝宴寢落日清寒勒花信愁似海洗光詞錦後夜歸舟雲濤喧醉枕（冷齋夜話作詩者陶冶物情體會光景必貴乎自得蓋格有高下才有分限不可強力至也譬之秦武陽氣蓋全燕見秦王則戰掉失色淮南王安雖為神仙謁帝猶輕其舉止此豈猶素習哉余以為少陵太白當險阻艱難流離困躓意欲卑而語未嘗不高至於羅隱貫休得意於偏霸誇雄逞奇語欲高而意未嘗不卑乃知天稟自然有不能易者（西溪叢語）參寥子言林下人婦言詩纔見誦齊己貫休詩便不必問苕溪漁隱曰余觀後山居士集有送參寥序略云余與之別餘二十年後見於此愛其詩讀不捨手屬其談挽不聽去夜相語及唐詩僧參寥子曰貫休齊己世薄其語然以曠蕩逸群之氣高出之志天下之譽王侯將相之奉而為石霜老師之役終其身不去此豈用意

於詩者工拙不足病也則參寥前後之論何相反如此疑冷齋妄為云云耳冷齋夜話東坡長短村南村北響繰車參寥詩云隔林髣髴聞機杼知有人家住翠微秦少游云孤蒲深處疑無地忽有人家笑語聲三詩大同小異皆奇句也高齋詩話吳僧道潛有標置常自姑蘇歸西湖經臨平道中作詩云風蒲獵獵弄輕柔欲立蜻蜓不自由五月臨平山下路滿花無數滴汀洲東坡赴官錢塘過而見之大稱賞已而相尋於西湖一見如舊相識是坡移守東徐潛往訪之館於逍遥堂士大夫爭識之東坡饌客罷罍與俱來紅粧擁隨之東坡遣一妓前乞詩潛援筆而成曰寄語巫山窈窕娘好將魂夢惱襄王禪心已作霑泥絮不逐春風上下狂一坐大驚自是名聞海內然性褊憎凡乎如仇嘗作詩曰去歲春風上國行爛窺紅紫厭平生而今眼底無姚魏浪藥浮花懶問名士論以此少之道潛作詩追法淵明其語有逼真處曰數聲柔櫓蒼茫外何處江村人夜歸又曰隔林彷彿聞機杼知有人家在翠微時從東坡在黃州士大夫以書抵坡曰聞日與詩僧相從豈非隔林彷彿聞機杼者乎真東山勝遊也坡以書示潛誦前句笑曰此語師七字師號冷齋詩話華亭船子和尚有偈曰千尺絲綸直下垂一波纔動萬波隨夜靜水寒魚不食滿船空載月明歸叢林盛

傳想見其為人。山谷倚曲音歌成長短句曰。一波纔動萬波隨。簑笠一鈎絲。金鱗正在深處。千尺也須垂。吞又吐。信還疑。上鈎遲。水寒江靜滿目青山。空載月明歸。冷齋夜話相逢盡道休官去。林下何曾見一人。世俗相傳以為俚諺。慶曆中記元為發運使。因俯江岸。得斯石於泄陽江水中。始知為靈徹詩也。集古錄記靈徹詩僧中第一。如海月生殘夜。江春入暮年。窓風枯硯水。山雨慢琴絃。經來白馬寺。僧到赤烏年。前輩評此詩云。轉石下千仞江。雪浪齋日記唐李澄之子源。以父死上難。不仕居洛陽惠林寺。與僧圓澤遊。一日相約遊峨嵋山。源欲浙峽。澤欲取斜谷路。源不可曰。吾已絕世事。豈可復道京師哉。舟次南浦。見婦人錦襠負甕而汲者。澤望而泣曰。吾不欲由此者為是也。源驚問之。澤曰。婦人姓王氏。吾當為子孕三歲矣。吾不來。故不得乳。今既見。無可逃者。三日浴兒時。願公臨我以一笑為信。後二十年杭州天竺寺外。當與公相見。至暮澤亡。婦乳三日。源往視之。兒見源果笑。源後入吳赴其約。聞葛洪川畔。有牧童扣牛角而歌曰。三生石上舊精魂。賞月吟風不要論。慙愧情人遠相訪。此身雖異性長存。問澤公健否。答曰。李公真信士。又歌曰。身前身後事茫茫。欲話因緣恐斷腸。吳越山川尋已徧。却回煙棹上瞿塘。遂去不知所之。東坡詩云。欲向錢塘訪

圓澤。葛洪陂畔帶秋深。即此事也。（出澤錄）古靈行脚回。受業師問曰。汝離吾在外。得何事業。曰並無事業。遂遣執役。一日因澡身。命靈去垢。靈乃拊背曰。好所佛殿。而佛不聖。其師回首視之。靈曰。佛雖不聖。且能放光。其師又一日在窗下看經。蜂子投窗紙求出。靈覩之曰。世界如許廣闊。不肯出。（傳燈錄）遠法師居廬山。乃舉唱百丈門風曰。靈光獨耀。迥脫根塵。體露真常。不拘文字。心性無染。本自圓成。但離妄緣。即如如佛。其師於言下感悟。（傳燈錄）遠法師居廬山。持律精苦。過中不受葢湯。而作詩換酒飲陶彭澤。送客無貴賤。不過虎溪。而與陸道士行過虎溪數百步。大笑而別。故禪月作詩云。愛陶長官醉。凡送陸道士行。遲遲。賞酒過溪。皆破戒。斯何人。斯師如斯。故效之。留陶淵明把酒挽送陸脩靜過虎溪。酉次九流情似鏡。人間萬事醉如泥。（山谷）

文殊問無着。近離甚處。着云南方。殊云南方佛法如何多少。着云或三百或五百。着問此間如何住持。殊云凡聖同居。龍蛇渾雜。着云多少衆。殊云前三三。後三三。雪竇頌曰。千峯盤屈色如藍。誰謂文殊是對譚。堪笑清涼多少衆。前三三與後三三。（傳燈錄）大覺懷璉禪學外工詩。荊公與之游。嘗

以其詩示歐公曰。此道人作肝臟饅頭也。荆公不怡其戲。閉其意。歐公曰。是中無一點菜氣。健蒙仁廟賞識留住東京淨因禪院甚久。嘗作詩進呈乞還山林。曰千簇雲山萬壑流。閑身歸老此峯頭。朅勤願祝如天壽。一炷清香滿石樓。又曰。堯仁況是如天闊。乞與孤雲自在飛。冷齋夜話東坡言僧詩要無蔬筍氣。固詩人之鑑。今人悞解。便作世網中語。殊不知本分家風。水邊林下氣象。蓋不可無。若盡洗去清拔之韻。便與俗同科。又何足尚。齊己云。春深遊寺客。花落閉門僧。惠崇云。曉風飄磬遠。暮雪入廊深之句。華實相副。顧非佳句耶。天聖間閩僧可士有送僧詩云。一鉢即生涯。隨緣度歲華。是山皆有寺。何處不為花。笠重吳天雪。鞋香楚地花。他年訪禪室。寧悼路岐賒。亦非食肉者能到也。西清詩話西湖僧清順順然清苦多佳句。嘗賦十竹詩曰。城中寸土如寸金。幽軒種竹只十箇。春風慎勿長兒孫。穿我堦前綠苔破。又有久服林下遊。頗識林下趣。從渠綠陰繁。不礙清風度。閑行石上眠。落葉不知數。一鳥忽飛來。啼破幽絶處。荆公遊湖上愛之。乃稱揚其名。坡晚年亦與之遊。甚多酬唱。冷齋夜話僧惠詮佯狂垢汚。而詩語清婉。嘗書湖上一山寺壁曰。落日寒蟬鳴獨歸。林下寺。柴扉夜未掩。片月隨行屨。惟聞犬吠聲。更入青蘿去。東坡一見。為和其後曰。但聞煙外

鐘。不見煙中寺。幽人行未已。草露濕芒鞋。惟應山頭月。夜夜照來去。詮竟以此詩知名。（冷齋夜話）東坡元豐末年得請歸耕陽羨。舟次瓜步。以書抵金山了元禪師曰。不必出山。當學趙州上等接人。元得書徑來。東坡迎笑問之曰。以偈為獻。曰趙州當日少謙光。不出三門見趙王。爭似金山無量相。大千都是一禪牀。東坡拊掌稱善。（僧寶傳）王荊公丁家艱閱內典於蔣山。與賢元禪師遊。從如昆弟。公嘗問祖師意旨。元不荅。公益扣之。元曰公世緣深。懷經濟之志。用舍不能必。心未平。又多怒。而學問尚理於道。為所知愚。此其三也。特視利名如脫髮。甘澹薄如頭陀。此為近道。且當以教衆滋茂之可也。公再拜受教。元為人閑靖寡言。客來無貴賤。寒温外無別語。公後罷相居定林。稍覺煩動即造元。相向默坐終日而去。有詩題覺海方丈贈之云。往來城府住山林。諸法脩然但一音。不與物為真道廣。每隨緣起自禪深。舌根已淨誰能壞。足跡如空我得尋。歲晚北窻聊寄傲。滿筍零落半床陰。人以為實錄。（僧寶傳）雪竇顯禪師嘗作偈云三分光陰二早過。靈臺一點不揩磨。貪生日日區區去。喚不回頭爭柰何。世人貪著愛境以妄為真。迷而不返。讀此偈者宜如何哉。（雪竇語錄）王績作被召謝病詩云。橫

栽桑節杖。直前剪竹皮巾。鸛警琴亭夜。鷓啼酒甕春。顏回唯樂道。原憲豈傷貧。觀此數語。又豈以招聘為喜乎。坐獨詩託身千載下。聊遊萬物初。欲令無作有。翻覺寔成虛。詠懷詩云。故鄉行處是。虛室坐閒同。日落西山暮。方知天下空。贈薛收詩。賴有北山僧。教我似真如。使我視聽遺。自覺塵累祛。則又知績有得於佛氏者甚深也。雪竇語錄不立文字。見性成佛之宗。達磨西來方有之。陶淵明時未有也。觀其自祭文。則曰陶子將辭逆之館。永歸於本宅。其擬挽詞。則曰有生必有死。早終非命促。其作飲酒詩。則曰採菊東籬下。悠然見南山。此中有真意。欲辨已忘言。其形影神三篇。皆寓意高遠。蓋第一達磨也。而老杜乃謂淵明避俗翁。未必能達道。何耶。東坡論陶子自祭文云。出妙語於纊息之餘。豈涉生死之流哉。蓋深知淵明者。

上世稱白樂天學佛得佛光。如滿月趣。觀其吾學空門不學仙。歸則須歸兜率天之句。則豈解脫語耶。元微之詩。雖不及樂天遠甚。然其得處。豈樂天所能及哉。其遺病詩云。況早師佛。屋宅此身形。後捨彼就此。去留何所縈。前身為過迹。來世即前程。蛻骨龍不死。蛻皮蟬自鳴。則與實誼忽然為人。何足控持。化為異物。又何足患之語何遠耶。孟郊未嘗留意於此。而吊元魯山詩。有苟舍天地秀。皆是天地身之句。亦可嘉矣。

同上李白跌宕

不羈。鍾情於花鳥風月。則有矣。而玄遠矣。白始學於白眉。空得大地。為一鏡徹。回旋寄輪風之旨。中謂太山君。得冥機發天光。獨照謝世氛之旨。晚見道崖。則此心豁然。更無凝滯矣。所謂啓開七竅。瞳託宿製電形。是也。後又有談元之作云。茫茫大夢中。唯我獨先覺。騰轉風火來。假合作容貌。明話前後際。始知金仙妙。則所得於佛氏者。益遂矣。同上　許渾送栖元弁釋奉道詩云。仙骨本微靈。鶴遠法心潛動。毒龍驚。送勤尊師自遼。將入道詩云。水深魚避釣。雲迥鶴辭籠。皆獎之也。至送僧南歸詩則云。怜師不得隨師去。已戴儒冠事素王。豈渾亦有逃儒之意耶。同上　錢起投南山佛寺云。洗足解塵纓。忽覺天形寬。庶將鏡中像。盡作無主觀。蓋知百骸九竅。本非天形。至悟真寺詩云。更聞東林磬。可聽不可說。與中尋覺化。寂爾諸象滅。蓋知妙明真心。不關諸象。起於是理。亦可謂超然者矣。同上　予由誦楞嚴經。悟一解六亡之義。自言於此道更無疑。然其作風痺詩。乃有數盡吾則行。未應墮明漠之句。則於理尚有礙也。而東坡乃謂予由聞道先我何服。東坡奉新別子由詩云。何以解我憂。粗了一事。大笑邀兒詩云。中年忝聞道。夢幻講已詳。故贈錢道人詩云。首斷故應無斷

者。水消那復有冰知。主人若苦令儂認。認主人人竟是誰。又云。有主還須更有賓。不如無鏡自無塵。只從半夜安心後。失却當年覓痛人。贈東林總老詩云。溪聲便是廣長舌。山色豈非清淨身。夜來八萬四千偈。他日如何舉似人。如此等句。雖宿禪老衲。不能屈也。同上柳展如。東坡甥也。不問道於東坡。而問道於山谷。山谷作八詩贈之。其間有寂與惺惺。由我屈伸肘。飯羹自知味。如此是道否之句。是告之以佛理也。其曰咸池浴日月。深宅養靈根。胷中浩然氣。一家同化元。是告之以儒道也。同上歐陽永叔素不信釋氏之說。如酬淨照師云。佛說吾不學。勞師忽歎關。吾方仁義急。君且水雲閒。酬惟吾師云。子何獨吾慕。自忘虎其身。韓子亦嘗謂收斂加冠巾。是也。既登二府。一日被病。臥夢至一所。見十人冠冕環坐。一人云。蔡政安得至此。宜速反舍。公出門數步。復往問之。公等豈非釋氏所謂十王者乎。曰然。因問世人飯僧造經。為亡人追福。果有益乎。答云。安得撫益乎。既瘳病良久自是遂信佛法。又康公得之於陳去非。去非得於公之孫怒。當不妄。葉少蘊守汝陰。謁見永叔之子棐。棐久之不出。已而棐持數珠出謝曰。今日適與家人共為佛事。葉問其所以。棐曰。先公捐館時。薛夫人已如此。公亦之

禁此也。遠師作白蓮社與謝靈運陸脩靜等十八人為社客。獨陶淵明不肯入社。視衆人固已高矣。然為予楊次公。又從而笑之。其作廬山五笑於陶有曰我笑陶彭澤聞鐘暗數眉。籃輿意回去。已是出山遲。視彭澤又高一着矣。同上　佛氏經律論合五十四十　卷。實之大藏。所以傳佛心印。作將來眼所補大矣。樂天詩詞。其間何所不有。而實大藏何邪。永叔都聖善寺。蘇州南禪院。谷有之。且自著集序。李公垂作詩美之曰。水添鴻寶集。異雜大乘經。所謂溢慢主人者耶。又觀題文集櫃云。身是鄧白道世無王仲宣。只應分付女。留與外孫傳。於是後名亦大致致矣。同上　大觀中。吳興郡有邵宗益者。剖蚌得食。中有珠現羅漢像。偏袒右肩。蹻首左顧。衣紋皆具。僧俗創見。遂奉以歸。意感寺之臨溪流。建炎間。憲使楊應誠與客傳玩之次。不覺越檻。躍入水中。亟禱佛求之。於烟波渺茫之中。一索而獲。意亦異矣。葉少蘊有詩云。北澗幽怪弊垂涎。游戲那知我獨專。應跡不辭從類藏。身何意戀窮源。歸來自說龍宮化。久住方驚鶴頂存。此話須逢老摩詰。圓通無礙本無門。曾公袞云。不知一殼幾由旬。能納須彌不動尊。疑是吳興清雪水。直通方廣古靈源。月沉濁水圓明在。蓮出汙泥實性存。隱現去來初一致。莫將虛幻點空門。一時名公和篇甚多。今藏慈感寺。同上

有唐中葉浮屠中有四澄觀架支提以僧舍伽者洛中之澄觀也故退之元和五年為洛陽令與之詩云火燒水轉掃地空穴孔便高三百尺洛陽窮秋厭窮獨丁丁啄門疑啄木有僧來訪呼使屏牖高頰鶴者也參無名大師為華嚴疏主譯經潤文者會稽之澄觀也故裴休為其塔銘云元和五年授僧統印歷九宗聖世為七帝門師俗壽一百二者也傳燈録有鎮國大師澄觀答皇太子問心要有心心作佛無一心而非佛心處處成道無一塵而非佛國之句所造超詣豈若前二澄觀方金植福算沙窮海者之比哉又有曹溪別出第二世五臺山華嚴澄觀大師既有華嚴二字又有無名禪師法師之言以即曾稽之澄觀然續云無標緣語句可尋非也同上金光明經載流水長者子以衆貧水救十千魚生忉利天可謂悲濟之極報驗之速矣厥後見於記傳有放蠏得金放龜得印者其類甚多遂使上攀生無緣之慈下士興有因之果皆流水長子之慈意也余居泛金溪上暇日率同志數小舟載魚鼈鼈鼈命五七奈誦寶勝佛名若十二因緣法作梵唄捨之溪中坐閒有請作詩以紀一時之事者余輒為書云漁師竟日漁水族作斤膏小捐使鬼兄溺載獲鱗介鯤鯨未易羅所得亦殊能青蛙盡公私朱鮪無小大霜鱸尚貫針土負或粘堰輪囷積文

蝶。郭索走蒼蟹。濕沫相煦濡。自分煮姜芥。豈知測隱人。規作江湖貸。因呼小青鞚。放溜舞澎湃。趺坐延黑衣。歸佛指青瀨。經翻流水篇。梵起魚山唄。傾盃帶寒澁。圍圍看于邁。驚雞或依浦。喜鵲或生喝。快若鷹辭韝。歡如囚破械。定非投人池。恐是餘不汲。願汝藉佛力。水脫鈎綱債。口腹卿爾耳。香餌莫渠愛。同上韋應物奉訓處士叔詩云。高齋樂宴罷。清夜道相存。東坡次王鞏韻云。那能廢詩酒。亦未妨禪寂。予由春盡詩云。楞嚴十卷幾回讀。法酒三升是客同。道貴沖寂。宴主歡暢。二者恐不能相無也。白樂天延樂命醪之時。不忘於佛事。達者至今譏之。曾鞏之衡州光化仁老。以墨爲梅花。實自觀之。嘆曰。如嫩寒春曉行。孤山籬落間。但欠香耳。余因爲賦長短句曰。碧苑籠晴香霧繞。水殿西偏小。駐聞啼鳥。風度女墻吹語笑。南枝破臘應開了。道骨不凡江瘴曉。春色通靈。醫得花重少。抱甕釀寒春杳杳。譙門畫角催殘照。又曰。入骨風流國色。透塵種性真香。爲誰風鬢浣啼粧。半樹水村春暗。雪壓枝低。籬落月高。影動池塘。高情數筆寄徽笠。小窗初開霧帳。前蝶戀花。後西江月也。冷齋夜話余自幷州還故里。館延福寺。寺前有小溪。風物類斜川。余兒童時戲劇之地也。當春深獨行溪上。作小詩曰。小溪倚春漲。攘我夜月灣。新晴爲不平。約束晚見還。銀梭時撥刺。破碎波

中山整釣背落日一葉嫩紅閒又曾暮寒歸見白鳥作詩曰剩水殘山慘淡閒白鷗無事小舟閑箇中着我添圖畫便是華亭落照灣魯直曰觀君詩說烟波漂渺處如六忠州論國政字字坦夷前身非篤師沙戶種類邪有詩其畧云吾年六十子方半稿項項螺忘歲年脫却衲衣着簑笠來伴浩翁刺釣船余嘗對淵材誦之淵材曰此退之澄觀我欲效歐加冠巾換骨句也今齋夜話余還自珠崖館于高安大愚山陳瑩中自台州載其家來漳湖過九江愛廬山家九江名節士因家焉以書督余無程來余以三日至湓城瑩中曰自此公可禁作詩無益於事余曰敬奉教然余見時好食肉母使持齋余叩頭乞先飯餐肉一日母許之今日當准食肉例先吟兩詩喜吾二人死而復生如何瑩中許焉曰鴈蕩天台看不足盡般兒女寄蓬窗往來漳水謀二頃偶愛廬山家九江名節士因家焉以書督余無程來余以三日至湓城瑩中事都休理且聽樸鐘咽夜撞與公靈鷲曾聽法游戲人間知幾生夏口巍巾藏畫像孤山月下認歌聲翳消已覺花無艷礦盡方知珠自明數抹夕陽殘雨外一番飛絮滿江城瑩中喜而謂余曰此岐山豬肉雖美無多食後三年余客漳水見瑩中姪勝菜自九江來出詩示余曰仁者難逢思有常平居慎勿恃何方爭先世路機關惡近後語言滋味長可口物多終作

疾。快心事過必為傷。與其病後求良藥。不若病前能自防。余謂勝柔曰。公癡狂詩。如食鯽魚。惟恐遭骨刺。與岐山猪肉。不可同日而語也。冷齋夜話

陳瑩中謫合浦時。余在長沙。以書抵余。為負華嚴經入嶺。有偈曰。大士游方興盡回。家山風月絕纖埃。杖頭多少閑田地。挑取華嚴入嶺來。余和之曰。內法相逢一笑開。俯看人世過飛埃。湘南嶺外休分別。圓寂光中共往來。又聞嶺外大雪。作二偈寄之曰。傳聞嶺外雪壓倒千年樹。老兒拊手笑有眼未曾觀。故應潤物材。一洗瘴江霧。寄語牧牛人。莫教頭角露。又曰。徧界不曾藏。處處光皎皎。開眼失蹤由。都緣太分曉。園林忽生春。萬花聚一笑。莫知恣凍人。未悟吹心竽。同上余觀誌公十二時頌。自非身悟上來。同佛知見。豈能作此語也。是時達磨猶未西來。誌公已明此理。所謂先得我心之所同然者。誌公沒於天鑒十三年。而達磨以普通八年至金陵。由此之魏傳佛心印。禪宗方興。近世學佛者。往往忽此頌而弗觀。蓋貴耳而賤目矣。余嘗手書此頌。置之座右。朝夕味之。尤愛其末後一首云。雞鳴丑一顆圓珠已明久。內外推尋竟摠無。境上施為渾大有。不見頭又無手。世界壞時終不朽。未了之人聽一言。只這如今誰動口。以至三祖信心銘。永嘉證道歌。皆禪學之髓。初地之人。其可弗觀乎。若溪漁隱陳體常荅黃冕仲

二書敘學佛之旨深切著明余嘗三復其言歎其有理恨未能盡行也體常又有頌六首今錄二首其一云密坐研窮有細微到頭須是自忘機應元祖佛能超越豈有冤親更順違歷歷孤明猶認影巍巍獨露尚披衣醜嗟會得昭靈者也道尋師得旨歸其二云箇中端的有誰知知者歸來到者稀即見即聞還錯會離聲離色轉乖違山青水綠明玄旨鷓鴣啼猿顯妙機有意覓渠終不遇無心到處盡逢伊冷齋夜話云陳瑩中北歸過南昌言鄒志完在韶州極精進閉門誦華嚴經舍利生袖間此真入信位也誦華嚴於觀音像前有脩竹三根生像之後志完揭帊出之不可乃垂枝覆像如世所畫寶陀巖竹今猶無恙永州濣山岩有馴狐凡賓客至則鳴志完將至而狐輒鳴寺僧出迎志完怪之僧以狐鳴為言志完作詩曰我入幽巖亦偶然初無消息與人傳馴狐戲學仙伽客一夜飛鳴報老禪苕溪漁隱余讀劉輿朝悟道發真集其言曰余少治儒術長登仕版蓋未嘗信佛也三十有二歲見東林長老總公與之語七日始生信焉即取其書讀之三年蓋恨其信之晚也然循其理而體會則似悟還迷依其法而行持則暫靜還擾既而閱傳燈錄始知佛有法眼妙心密相付囑而達磨西來單傳此事眾生悟者可以見性

而了心。其後發明此事。但覺境界非常。取證道歌讀之。句句盡是吾之心地。讀至六般神用空不空。一顆圓光色非色。如是希奇之事。吾今已得現前。任是千聖出來。已須退步。始得。示人以偈曰。世間多少英靈漢。終日迷頭勿人喚。可憐眼底黑漫漫。不見驪珠光燦爛。過今晡。又來旦。不覺年華暗中換。忽撞頭高着眼。徑寸不容蚌中產。靈利男兒薦得時。好笑教渠勝欲斷。又詩云。今古堂堂此事同。歸因處處獲圓通。片心豁去滄溟窄。雙眼開來宇宙空。出海銀蟾光動地。離弦金箭疾追風。須知佛祖埋藏後。坐斷千差是此翁。蒼溪漁隱

永樂大典卷之八百六

二支

詩

詩話四十八

千家詩話總龜 人門 銅雀妓 古人賦詠多矣鄭惟吉舞餘依帳泣歌罷向陵看張正見云雲慘當歌日松吟欲舞風貫至云靈几臨朝妓空牀卷夜衣王勃云妾本深宮妓層城閉九重君王歡愛盡歌舞為誰容沈佺期云昔年分鼎地今日望陵臺一旦雄圖盡千秋遺令開皆佳句也羅隱云強歌強舞意難勝花落花開淚滿繒秪合當年伴君死免教憔悴望西陵似此諸人差有意也魏武陰賊險狠益有神器實竊英雄之名而臨死之日乃遺令諸子不忘於葬骨之地又仗人着銅雀臺上以歌舞共奠亦可謂愚矣東坡云操以病亡子孫滿前而呻吟涕泣留連妾婦分香賣履區處衣物平生奸僞死見真性真名言哉 唐帝之人君不能制欲於婦人以至溺惑廢政未有不亂亡者樂府南巢禍階妹喜嘗威末國感始齊美妲己褒姒以至楊妃張孔之徒皆是也吳之於西施王之眩惑不減於諸后一夕越兵至而王不知也鄭毅夫詩云十重越甲夜城圍宴罷君王醉

不知若論破吳功第一。黃金只合鑄西施。謂非西施。則吳不亡。吳不亡。則安得以黃金而鑄范蠡之容哉。東坡范蠡詩云。誰將射獵教吳兒。長笑申公為夏姬。却道越姑蘇有麋鹿。莫令夫子得西施。言楚申公欲弱楚而強吳者。以夏姬之故。曾不如范蠡滅吳霸越。而坐得西施也。問上古今人詠王昭君多矣。王介甫一意態由來盡不成。當時杜陵毛延壽。歐永叔云。耳目所及尚如此。萬里安能制夷狄。白樂天云。愁苦辛勤顦顇盡。如今却似畫圖中。後有詩云。自是君恩薄於紙。不須一句恨丹青。李義山云。毛延壽畫欲通神。恐為黃金不為人。意各不同。而皆有議論。非若石季倫駱賓王第。徒序事而已也。邢惇夫十四歲作明君引。謂天上仙人嘗別法。人間畫工盡不得。亦稍有思致。問上韓退之作歐陽詹哀詞。言其事父母至孝。又曰。詹捨朝夕父母之養而來京師。其心將以讀其書。知其為慈孝敢隆。又曰。詹有待而歸於父母榮也。及觀閩川名士傳。載詹溺太原之妓。未及迎歸。而有京師之行。既愆期而妓疾革。將死剪髮付女奴以授詹。詹一見大慟亦卒。集中載初登太原寄所思詩。所謂高城已不見。況復城中人者。乃其人也。豈退之以同榜之故而固護其短。飾詞而解人之疑歟。嗚呼。詹能義何薄之不從亂。而不能割愛於一婦人。能薦韓愈之賢。而不能以貽戚憂為

殆。念有所蔽而然也。如樂津北樓絶句。與聞唱涼州詩。皆賦情不淺。有以知其享年之不長也。同上李白送姪良弊二妓赴會稽云。送看二桃李。雙入鏡中開。別河西劉少府云。自有兩少妾。雙騎駿馬行。以是知劉李二君。皆不羈之士也。杜坡作臨江仙有細馬遠馱雙侍女。紅巾玉帶紅靴之語。其斯人之徒歟。前漢王尊之詩語老杜麗人行。專言秦虢宴遊之樂。未章有云。當軒下馬入錦茵。愼莫近前丞相嗔。真之句。當是謂楊國忠也。韓退之華山女末章。亦言雲窗霧閣事恍惚。重重翠幔深金屏。仙梯難攀俗緣重。浪憑青鳥通丁寧。此語不知爲何人發也。同上張子野年八十五。猶娉妾。東坡作詩所謂詩人老去鶯鶯在。公子歸時燕燕忙。是也。前公亦有詩云。舞罷火猶能書細字。郵筒還肯寄新詩。其精力如此。宜其未能息心於粉白黛綠之間也。坡復有贈張刁二老詩有云。共成一百七十歲之句。則子野年益高矣。故其末章云。惟有詩人被磨折。金釵零落不成行。同上柳比婦人尚矣。條以比腰。葉以比眉。大垂手。小垂手。以比舞態。故自古命侍兒多喜以柳爲名。白樂天侍兒名柳枝。所謂兩枝楊柳小樓中。嫋娜多年伴醉翁。是也。韓退之侍兒亦名柳枝。所謂別來楊柳街頭樹。攏撚春風只欲飛。是也。洛中里娘亦名柳枝。李義山欲至其家久矣。以其兄遜山在焉。故不及昵。

義山有柳枝五首其間怨語甚多所謂盡吊綃步障物物自成雙如何湖上望只是見鴛鴦之類是也嗚呼天倫同氣之重共聚於子女採雜之所已爲名教之罪人而一不得其歡又作爲詩章顯形忌諱且自鄶其醜遺臭無窮所謂滅天理而窮人欲者無大於此如李商隱者又何足道哉

上韓康公上元召從官數人出宮放侍飲其專寵者曰魯生偶中蜂螫少頃持扇就東坡乞詩詩中有云魚吹細浪歌搖曰舞罷花枝蜂入懷之句上句記性下句記事

侯鯖錄

東坡嘗飲一豪士家出侍姬十餘人皆有姿色雜麗而軀幹甚偉豪士特所寵愛命乞詩於公公戲爲四句云舞袖褊穿影搖千尺龍蛇動歌喉宛轉聲撼半天風雨寒奴輩顏然不悅而去

避暑漫覽

王晉卿都尉既喪罰國眉州姬侍盡逐有一侍者號轉春鶯色藝兩絕平居屢念不知流落何許後二年內徙汝陰道過許昌市傍小樓聞泣聲甚悲晉卿異之問乃轉春鶯也恨不可復得因賦一聯佳人已屬沙吒利義士今無古押衙晉卿每話此事客有足成章者晉卿覽之尤愴然其詞曰幾年流落向天涯萬里歸來兩鬢華翠袖香殘空泥淚青樓雲渺定誰家佳人已屬沙吒利義士今無古押衙回首音塵兩沉絕春鶯休囀淚沾花

西清詩話

蔡持正謫新州侍兒名

琵琶嘗養一鸚鵡持正每呼琵琶即扣一響扳鸚鵡傳言呼之琵琶卒後悵觸響猶傳言呼之持正感傷成疾不起嘗爲詩云鸚鵡言猶在琵琶事已非傷心瘴江水同渡不同歸

名溪漁隱曰持正守安州夏日登車蓋亭作十絶句爲吳處厚箋注得罪謫新州其間一絶云紙屏石枕竹方牀手倦拋書午夢長睡起茫然成獨笑數聲漁笛在滄浪殊有閑適自在之意不然其一曰經窓小泣低聲怨永日春寒斗帳空中酒落花飛絮亂燒鶯啼破夢多匆匆其二曰同誰更倚閑窓綉侯鯖詠回紋兩續必偏獨此五詩不然其三曰寒信風飄落日紅扉小院深東復西流分水嶺恨兼怨續斷絃琴其四曰前霜菜黃冷燈殘月照空牀看君寄憶回紋錦字字縈愁爲斷腸其四曰前堂盡燭殘凝淚半夜清香舊添爇煙鎖竹枝寒宿鳥水沉天色露橫參其五曰娥翠斂時聞燕語消珠彈處見鴻歸多情妾似風花亂薄倖郎如露草晞漫史詩話曾子宣夫人魏氏作虞美人行云鴻門玉斗紛如雪千萬降兵夜流血咸陽宮殿三月紅霸業已隨煙燼滅剛強必死仁義王陰陵失路非天亡英雄本學萬人敵何用屑屑悲紅粧三軍散盡旌旗倒玉帳佳人坐中老香魂夜逐劒光飛青血化爲原上草芳心猶寄寒枝翠聞來似欲眉衰怨徘徊愁不語恰如愁聽楚歌時滔滔逝水流今古漢楚

興亡兩丘土。當年遺事久成空。鍊開樽前爲誰舞。苕溪漁隱曰。此詩乃許彦國表民作。表民合肥人。余昔隨侍先君守合肥。嘗借得渠家集。集中有此詩。又合肥老儒郭全美。乃表民席下舊諸生云。親見渠作此詩。今曾端伯編詩選。亦列此詩於表民詩中。遂與余所聞暗合。覽者可以無疑。

亦知冷齋之矣也。　費氏蜀之青城人。以才色入蜀宮。後主嬖之。號花蘂夫人。效王建作宮詞百首。國亡入備後宮。太祖聞之。召使陳詩誦其國亡詩云。君王城上豎降旗。妾在深宮那得知。十四萬人齊解甲。寧無一箇是男兒。太祖悅。蓋蜀兵十四萬而王師纔數萬爾。後山詩話　僕七歲時。見眉州老尼。姓宋忘其名。年九十餘。自言嘗隨其師入蜀主孟昶宮中。一日大熱。蜀主與花蘂夫人夜起避暑摩訶池上。作一詞。宋具能記之。今四十年。宋已死矣。人無知此詞者。獨記其首兩句云。冰肌玉骨。自清涼無汗。暇日尋味。豈洞仙歌令乎。乃爲足之云。苕溪漁隱曰。漫叟詩話所載本事曲云。

錢唐一老尼。能誦後主詩。首章兩句。與東坡洞仙歌序全然不同。當以序爲正也。東坡洞仙歌序　楊元素作本事曲記。洞仙歌云。冰肌玉骨。自清涼無汗。水殿風來暗香滿。綉簾開一點明月窺人。人未寢。歌枕釵橫鬢亂。起來攜素手。庭戶無聲。時見疎星渡河漢。試問夜如何。夜已三更。金波淡。玉

縋低轉細屈指西風幾時來又不道流年暗中偷換錢塘有一老尼能誦後主詩首章兩句後人爲足其意以填此詞余嘗見一士人誦全篇云冰肌玉骨清無汗水殿風來暗香暖簾開明月獨窺人歌枕釵橫雲鬢亂起來瓊戶時見疎星渡河漢屈指西風幾時來只此流年暗中換漫叟詩話

大和初有爲御史分務洛京者有妓善歌時太尉李逢吉留守求一見既不敢辭盛粧以往李命與衆姬相見李姬四十餘輩皆出其下既入不復出頃之李亦辭以疾遂罷坐信宿耗絕但怨嘆不能已已爲詩兩篇投獻明日李但含笑曰大好詩遂絕以詩曰三山不見海沉沉豈有仙蹤尚可尋青鳥去時雲路斷嫦娥歸處月宮深紗窗暗想春相憶書幌誰憐夜獨吟料得此時天上月只應偏照兩人心一篇已著溪漁隱曰余觀劉賓客外集有憶妓四首內一首即前詩也其餘三首亦是前詩之意古今詩話中既不云御史姓名則此詩豈非夢得爲之假手乎古今詩話何彼穠矣之詩美王姬而作也周姬姓故皇女皆稱姬如陳嬀楚芈齊姜之類是也後世凡婦人皆稱姬誤矣南朝人士皆謂姬人如蕭綸見姬人詩所謂狂夫不如妾隨意晚還家劉孝綽詠姬人未妾詩所謂帷開見釵影簾動聞釧聲梁王僧孺爲姬人怨詩所謂還君與妾扇歸妾與君衾江總爲姬人怨

服藥詩所謂妾家邯鄲好輕薄特分仙童一丸藥是也丹陽集陳筑字夢和莆田人崇德初登第爲福州古田尉晚至官惑一娼周氏周能詩嘗有詩贈筑曰夢和殘月過樓西月過樓西夢已迷喚起一聲腸斷處落花枝上鷓鴣啼首句蓋寓筑字也又有春晴詩曰暫然飛過誰家燕暮地香來甚處花深院日長無簡事一瓶春水自煎茶爽堅志往時青幕之子婦妓也善爲詩詞同府以詞挑之妓答之曰青詞麗句永叔子瞻曾獨步似恁文章寫得出來當甚強後山詩話杭妓胡楚龍靚皆有詩名胡云不見當時丁令威年來處處是相思若將同芳草却恐青青有盡時張子野老于杭多爲官妓作詞而不及靚靚献詩云天與羣芳十樣艷獨分顏色不堪誇牡丹芍藥人題徧自分身如鼓子花子野於是爲作詞也同上韓魏公爲陝西安撫開府長安李待制師中過之李有詩名席間使爲官妓賈愛卿賦詩云願得貔貅十萬兵犬戎巢穴一時平歸來不用封侯印只問君王乞愛卿後山詩話李元膺喪妻作長短句云去歲重逢深院宇海棠下曾歌金縷歌罷花如雨翠羅衫上點點紅無數今膺重尋拂手處空物是人非春暮回首青門路亂紅飛絮相逐東風去元膺尋亦卒冷齋夜話東坡在豐城有老人生子爲具召東坡且求一詩東坡問翁年壽幾何

曰七七翁之妻幾何。曰三十。東坡即席戲作八句。其警聯云。聖善方當而立歲。乃翁已及耆稀年。（邵齋閑覽）治平中。錢忠道過吳江。愛其風物清佳。留戀不能去。終日諷詠遊賞。遇一女子小舟獨棹於煙波浩渺間。忠悅之。作詩贈女子。其警句云。滿目生涯千頃浪。全家衣食一綸竿。女子得詩。欣歸呈其父。其父蓋隱淪容也。喜忠此詩。遂以女子奉忠箕箒。泛舟同入煙波。不知所往。（青瑣集）白鶴作花風已秋。不堪殘睡更回頭。晚雲帶雨歸飛急。去作西牕一夜愁。此趙德麟細君王氏所作也。德麟既鰥居。因見此篇。遂與之爲親。余以爲乃二十八字媒也。德麟名令時。東坡作秋歸賦云。越王之孫有賢公子。宅於不土之里。而詠無言之詩。蓋時字也。坡云。且教人別處使不得。苕溪漁隱曰。德麟小詞有臉薄難藏淚。眉長易覺愁之句。人多稱之。乃全用香奩集。桃花臉薄難藏淚。柳葉眉長易覺愁一聯。詩但去其上四字耳。（王直方詩話）毛達可未第時。其內以一詩寄之云。剔燭親封錦字書。擬憑歸鴈寄天隅。經年未報平秦策。不識如今舌在無。（容齋隨錄）近時婦人能文詞。如李易安頗多佳句。小詞云。昨夜雨疎風驟。濃睡不消殘酒。試問捲簾人。却道海棠依舊。知否。知否。應是綠肥紅瘦。綠肥紅瘦。此語甚新。又九日詞云。簾捲西風。人似黃花瘦。此語亦婦人所難到也。易安再

適張汝舟。未幾反目。有啓事與綦處厚云。猥以桑榆之晚景。配兹駔儈之下材。傳者無不笑之。（苕溪漁隱叢話）

朝奉郎丘舜中諸女皆能文詞每兄弟內集必聯詠為樂其仲嘗作寄夫詩云簾裏孤燈覺曉遲獨眠留得宿粧眉。珊瑚枕上驚殘夢認得蕭郎過馬時。（西清詩話）近世婦人多能詩。往往有

臻古人者。王荊公家能詩者最衆。張奎妻長安縣君。荊公之妹也。佳句為最。草草杯盤供笑語。昏昏燈火話平生。吳安持妻蓬萊縣君。荊公之女也。

有句云。西風不入小窗紗。秋意應憐我憶家。極目江山千萬恨。依前和淚看黃花。劉天保妻。平甫女也。句有不緣燕子穿簾幕。春去春來可得知。荊

公妻吳國夫人亦能文。嘗有小詞。約諸親遊西池。有待得明年重把酒。勞手那知無兩又無風。皆脫洒可喜之句也。（隱居詩話）作詩押韻是一巧。中

秋夜月詩押光字。數首之後。一婦人云。蚌胎光透殼。犀角暈盈光。（許彥周詩話）廣漢營妓小名僧兒。秀外惠中。善填詞。有姓戴者已其名。兩作漢守

寵之。既而得請玉局之祠。以歸。僧兒作滿庭芳見意云。園菊包金。叢蘭減翠。畫成秋暮風烟。使君歸去。千里倍潸然。兩度朱幡應水。全勝得陶侃當

年。如何見一時盛事都在送行篇。愁煩梳洗懶尋思。陪宴花月湖邊。有多少風流往事。縈牽。聞道覽旌羽駕。看看是玉局神仙。應相詩。銜雲破霧一

到洞中天。苕溪漁隱姑蘇官妓。姓蔡元長道過蘇州太守召飲。元長聞瓊之能詞。因命即席爲之。乞韻以九字。詞云韓愈文章蓋世。謝安情性風流。良辰美景在西樓。歌勸一巵尊酒。記得南宮高過第。凡爭占鼇頭。金燈玉殿瑞煙浮。高占甲科第九。蓋元長奏名第九也。俊齋没錄文潞公守洛。富鄭公致仕。司馬溫公及均父嘗言詩之比類。直要相停。嘗與客泛舟。載肥妓而飲。濁酒。其詩曰。蟻浮金椀濁。妓壓畫船低。詩說高永宮祠。范蜀公自許下來同過邵。會出四玉杯勸酒。皆妓不謹。碎其一。潞公將治之。溫公請書牘尾云。玉爵弗揮。典禮雖聞於往記。彩雲易散。過差可恕於斯人。乃笑而釋之。東坡雜錄東坡自錢塘被召過京師。林子中作守郡有會。坐中營妓出牒。鄭容求落籍。高營求從良。子中命呈東坡。東坡索筆爲臧字木蘭花書牒後云。鄭莊好客。容我樽前先墮淚。落筆生風。籍籍聲名不負公。高山白晝。營將氷肌那解老。從此南徐良夜清風月滿湖。暗用此八字於句端也。苕溪漁隱曰。聚蘭集載此詞。乃東坡贈潤守許仲途且以鄭容落籍高營從良爲句首。非林子中也。同上江鄰幾雜志文虎云。千里長安名利客。輕離輕散尋常。難禁三月好風光。滿堦芳草綠。一片杏花香。記得年時臨上馬。看人

淚眼汪汪。如今不忍更思量恨無千日酒空斷九回腸。又云向日記去詩曲。非敢爲工。蓋欲道衷腸萬一耳。何不掩惡。輒示他人。適足取笑丈夫也。

本不復作。然意有所感不能自已。小詩二章章四句。奉寄其一云。碧紗窓外一聲蟬。牽斷愁腸懶畫眠。千里才郎歸未得。無言空撥玉爐烟。其二云。

畫扇停揮白日長。清風細細襲羅裳。安童來報新篘酒。安得良人共一觴。

苕溪漁隱

今代婦人能詩者。前有曾夫人魏。後有易安李。李在趙氏時。建炎初從秘閣守建康。作詩云。南渡衣冠少王導。北來消息欠劉琨。

詩說

尚怯吳江冷。北狩應悲易水寒。又云。南山谷戲贈喜道侍兒來促詩云。日遣侍兒來報嘉。草鞋十里踏堤沙。鳩盤茶樣施朱粉。只欠一妓簡苕花。其醜陋可想。山谷亦善戲也。

苕溪漁隱

劉偉明喪妾而不能忘。爲清平樂詞云。東風依舊著意隨堤柳。樓頭鵝兒黃欲就。天色清明厮勾。去年紫陌青城。今朝雨鬼雲鬼。斷送一生憔悴。知他幾箇黃昏。與唐阿灰之詞有間矣。

侯鯖錄

陸敦禮藻。有侍兒名美奴。善綴詞。出侑樽俎。每丐韻於坐客。頃刻成章。卜算子云。送我出東門。乍別長安道。兩岸垂楊攪暮煙。正是秋光老。一曲古陽關。莫惜金樽倒。君向瀟湘我向秦。魚鴈何時到。如夢令云。日暮馬嘶人去。船逐清波東注。後夜最高樓。還肯思量人否。無緒無

緒生怕黃昏疎雨。若溪漁隱云王定國嶺外歸出歌者勸東坡酒坡作定風波序云王定國歌兒曰柔奴姓宇文氏眉目娟麗善應對家世住京師定國南遷歸余問柔廣南風土應是不好柔對曰此心安處便是吾鄉也因爲綴此詞云常羨人間琢玉郎天教分付點酥娘自作清歌傳皓齒風起雪飛炎海變清涼萬里歸來年愈少微笑笑時猶帶嶺梅香試問嶺南應不好却道此心安處是吾鄉東皐雜錄余觀古今詩話翰府名談皆載寇萊公侍兒蒨桃詩二首和章一首並同翰府名談仍益以怪辭吾所不取今但筆其詩云公自相府出鎮北門有善歌者至庭下公取金鍾獨酌令歌數闋公贈之束綵歌者未滿蒨桃自內窺之立爲詩二章呈公云一曲清歌一束綾美人猶自意嫌輕不知織女寒窗下幾度拋梭織得成其二云夜冷衣單手屢呵幽窗軋軋度寒梭臘天日短不盈尺何似妖姬一曲歌公和云將相功名終若何不堪急景似奔梭人間萬事君休問且向樽前聽豔歌同上

飲食門　唐御食紅綾餅餤爲上光化中放進士裴格盧延遜等二十八人燕於曲江勑太官賜餅餤止二十八枚而已延遜後入蜀頗爲蜀人所易嘗有詩云莫欺零落殘牙齒曾啖紅綾餅餤來其爲當世所貴重如此

酉陽雜俎載今衣冠家有蕭家餛飩史有胡麥
餺飥皮索餅之類號為名食不至於甚侈而美有餘亦紅綾餅餚之類也
同上晉史稱何劭騎奢簡貴衣裘服玩新故巨積所食必盡四方珍異一
日之供以錢二萬為限而曾所食不過萬錢是劭之自奉侈於父也而劭
贈張華詩乃云周旋我陋閭酉瞻廣武廬既貴不忘儉處約能存無鎮俗
在簡約塞門焉足慕是以姬孔為法以管氏為戒也審能如是則史所書
又何如耶以史為正則劭所言誣矣東坡擷菜詩云秋來霜露滿東園蘆
菔生兒芥有孫我與何曾同一飽不知何苦食雞豚苟能如此則豈肯縱
嗜欲於口腹之間哉同上物中食品南方不知其名者多矣而況其味乎
東坡所謂豆莢圓且小槐牙細而豐者巢菜也所謂贈君木魚三百尾中
有鱉黃子魚子者梭筍也是二物者蜀川甚貴重東坡在黃州時去鄉已
十五年思巢菜而不可得會巢元脩自蜀來使歸致其子而種之東坡之
下又作梭筍酢浸蜜浸可致千里外嘗以餉殊長老則此二物之珍可知矣
筍醬蜀醬也蜀都賦所謂筍醬流味是也芭蘆蜀鮓也老杜所謂香飯兼
芭蘆是也同上酉陽雜俎載鄭愨嘗於使君林避暑取蓮葉以簪刺其心
令與柄通屈莖如象鼻傳酒飲之名為碧筒蓋取蓮葉芬馨之氣雜於酒

中爲可喜也。故東坡詩云。碧筩時作象鼻彎。白酒微帶荷心苦。是以。大抵醪醴之妙。藉外而發其中。則格高而味奇。如大宛之葡萄。大官之桐馬。皆藉他物而成者。趙德麟以黃柑釀酒。東坡嘗作洞庭春色賦遺之。所謂命黃頭之千奴。卷震澤而俱還。坡亦以松明釀酒。所謂味甘餘而小苦。歡幽姿之獨高。二酒至今有用其法而爲之者。至坡在黃州自作蜜酒。惠州自作桂酒。皆一世而止。蓋出於一時之戲劇。未必皆中節度爾。同上酒之種類多矣。有以綠爲貴者。白樂天所謂傾如竹葉盈尊綠是也。有以黃爲貴者。老杜所謂鵝兒黃似酒是也。有以白爲貴者。樂天所謂玉液黃金巵是也。有以碧爲貴者。老杜所謂重碧酣新酒是也。有以紅爲貴者。李賀所謂小槽酒滴真珠紅是也。余閩廣間所釀酒謂之紅酒。其色殆類臙脂。酉陽雜俎載賈琳家蒼頭能別水。常乘小艇於黃河中。以瓠瓢接河源水以釀酒。經宿色如絳。名爲崑崙觴。是又紅酒之尤者也。同上張衡曰。客賦醉言歸。主稱露未晞。王式曰。客歌驪駒。主人歌客庸歸。賓主之情。可謂繫然者。至李太白陶淵明則不然。各嘗爲詩曰。我醉欲眠君且去。雖曰任真之言。然亦太無主人之情矣。司馬溫公獨樂園歌云。浩歌縱飲任天機。莫使歡娛與性違。王杕醉人從獨卧。金羈倦客聽先歸。其亦二子之意也。白樂天

招客飲云。客告暮將歸。主稱日未斜。又命小青娥。長跪謝貴客。其視張衡王式。尤爲有委曲相者。然置酒送呂漳州詩。乃曰獨醉似無名。借君作題目。又何與招客飲之詩異乎。東坡醉眠亭詩云。醉中對客眠何害。須信陶潛未若賢。山谷云。欲眠不遣客。佳處更難忘。如是則既不失賓客之禮。而又可以適我之情。是賓主之情兩得也。同上東坡云。陶潛但恐多謬誤君。當恕醉人。此未醉時說也。若已醉。何暇憂誤哉。然世人言醉時是醒時語。此最名言。張安道飲酒。初不言盞數。與劉潛石曼卿飲。但言當飲幾日而已。歐公戚年時。能飲百盞。然常爲安道所困。聖俞亦能百許盞。然醉輒高臥。手而語。彌溫謹。此亦知所不足而勉之。非善飲者。善飲者淡然與平時無少異。若僕者又何其甚。飲一盞而醉。醉味與數君何異。亦無所羨耳。同上石林詩話云。晉人多言飲酒有至沉醉者。此未必意真在於酒。蓋方時艱難。人各懼禍。惟託於醉。可以粗遠世故。蓋陳平曹參以來用此策。漢書記陳平於劉呂未判之際。日飲醇酒戲婦人。是豈真好飲也。曹參雖與此異。然方欲解秦之煩苛。付之清淨。以酒杜人。是亦一術。不然。胸通韋無事而獻說者。且將日走其門矣。流傳至稽阮劉伶之徒。遂全欲用此爲保身之計。此意惟顏延年知之。故五君詠云。劉伶善閉關。懷清滅聞見。韜精日

沉飲誰知非荒宴。如是飲者未必劇飲。醉者未必真醉也。後世不知此。沉溺於酒者。往往以嵇阮爲例。濡首腐腸。亦何恨於酒哉。同上賢者豹隱墟落。固當和光同塵。雖舍者爭席。奚病。而況於杯酒之間哉。陶淵明杜子美皆一世偉人也。每田父索飲。必使之畢其歡。而盡其情而後去。淵明詩云。清晨聞叩門。倒裳往自開。問子爲誰鄉。田父有好懷。壺漿遠見候。疑我與時乖。老杜詩云。田翁過社日。邀我嘗春酒。叫婦開大瓶。盆中爲吾取。二公皆有位者也。於田父何拒焉。至於田父有云。一世皆尚同。願君汨其泥之說。則姑守陶之介。久客惜人情。如何拒鄰叟。則何妨杜之通乎。陽秋張文潛云。陶元亮雖嗜酒。家貧不能常飲酒。而況必飲夫酒乎。其所與飲。多田野樵漁之人。班坐。其與夫以奉身而悅口腹者。蓋略矣。白樂天亦有云。吾家釀黃醅者。蓋善酒也。又每飲酒必有絲竹管弦之奉。洛陽山水風物甲天下。其所與飲。如元稹劉禹錫之徒。皆一時名士也。夫欲爲元亮。則窘陋而難安。欲爲樂天。則備足而難成。吳德仁居二人之間。真率僅似陶。而奉養略如白。其放達。則並有之。豈非賢哉。復齋漫錄云。唐李敬方歡醉詩云。不向花前醉。花應解笑人。只因連夜雨。又過一年春。日日無窮事。區區有限身。若非盃酒裏。何以寄天真。杜子美絕句云。二月已破三月來。漸老

逢春能幾回。莫思身外無窮事。且盡生前有限盃。二詩雖相緣。而杜則尤其工者也。世所傳川逢不飲空歸去。洞口桃花也笑人之句。蓋出於此。

詩說隽永云。福州嶺口有蛤屬。號西施古。極甘脆。其小時天氣正熱。不可致遠。呂居仁有詩云。海上凡魚不識名。百年生命一杯羹。無端更號西施古。重與兒曹起妄情。

藝苑雌黃云。河豚新附本草云。味甘溫。爲毒。日華子云。有毒。予按倦遊雜錄云。河豚魚有大毒。肝與卵人食之必死。暮春柳花飛。此魚能大肥。江淮人以時爲珍。更相贈遺。鬻其肉。雜菱蒿荻筍。瀹而爲羹。或不甚熟。亦能害人。雖有被毒而死者。然南人嗜之不已。故聖俞詩春洲生荻芽。春岸飛柳花。河豚當此時。貴不數魚蝦。而其後又云。炮煎苟失所。轉喉爲莫邪。則其毒可知。本草以爲無毒。誤矣。及觀張文潛明道雜志則又云。河豚水族之奇味。世傳以爲有毒能殺人。余守丹陽。及宣城。見士人戶食之。其烹煮亦無法。但用菱蒿荻筍菘菜三物。而未嘗見死者。若以爲土人習之故不傷。蘇子瞻蜀人守揚州。見無咎濟南人作倅。每日食之。了無所覺。南人云魚無頰無鱗。與目能開闔。及作聲者。有毒。河豚備此四者。故人畏之。而此魚自有二種。色淡黑有文點。謂之班子。云能毒人。土人亦不甚捕也。予聆在資善堂嘗與人談河豚之美者云。也直那一死。

其美可知。或云子不可食。其大纔一粟。浸之經宿如彈丸。人有中其毒者。以水調炒槐花末及龍腦。皆可解。予嘗見漁者說。所以取之之由。曰河豚盛氣善怒。每伏水底。必設網於上。故以物觸之。彼將奮怒而上。遂為所獲。吳人珍之。曰其腹腴為西施乳。予嘗戲作絕句云。蒌蒿短短荻芽肥正是河豚欲上時。甘美遠勝西子乳。吳王當日不曾知。雖然甚美必甚惡。河豚味之美也。吳人嗜之以喪其軀。西施色之美也。吳王嗜之以亡其國。茲可以為來者之戒。

器用門　舒王作前元豐行云。倒持龍骨掛屋敖。後元豐行云。龍骨長乾掛梁棺。龍骨水車也。是歲豐稔。故龍骨掛而不用。又有寄楊德逢詩云。遥聞青秧底。復作龜兆拆。脩脩兩龍骨。豈得長掛壁。是歲亢旱。故反前詠爾東坡亦有水車詩云。纚纚聯聯銜尾鴉。磔磔确确蛇角蛇。分畦翠浪走雲陣。刺水綠鍼抽稻芽。天公不念老農泣。喚取阿香推雷車。言水車之利。不及雷車所需者廣也。苕溪漁隱叢話張景陽七命。有浮三翼泛中江之句。故詩家多有三翼為輕舟。如梁元帝云。日華三翼舸。元微之云。光陰三翼過。是也。按越絕書伍子胥水戰兵法內經曰。大翼一艘。廣一丈五尺。二寸。長十丈。中翼一艘。廣一丈三尺。長五丈六尺。小翼一艘。廣一丈二尺。長九

大所謂三巢者皆巨戰舡也用為輕舟誤矣（上）心醉六經尚友千載謂之好古奇也今之好古者乃不然書畫貴精而必取腐爛陳腐者以為奇器物貴新而必取穿漏斧薄者以為異曰是古也乃不新貴費而求之何其不思之甚邪書畫貴古猶欲識其筆法之淵源以穿漏斧薄之器而珍之此何理哉嘗觀老杜銅瓶詩云亂後碧井廢時清瑤殿深其末云蛟龍雖缺落猶得拆黃金則以古物而愛厚貴自古而然（同上）苕溪漁隱曰蘇叔黨過賦鼠鬚筆云太倉失陳紅狡穴得餘腐既興丞相歎又發廷尉怒柴肉餧餓貓紛髯雜霜兔插架乃槃健落紙龍蛇驚物理未易詰時來即所遇穿墉何卑微託此得佳譬其步驟氣格殊有父風也（同上）復齋漫錄云東坡論予厚詩盛時一失貴反賤桃笙葵扇安可常不知桃笙謂何物偶閱方言蔓宋魏之間謂之筆乃悟桃笙以桃竹為箠也余按唐萬年尉段公路北方錄云瓊州出紅藤箠方言謂之笙或曰篾亦曰行唐沈約奏彈歙令仲文秀恣橫云令吏輸六尺笙四十領何東坡忘此邪苕溪漁隱曰劉夢得詩蕙風香塵尾月露濡桃笙

技藝門　東坡與子由論書云吾雖不善書曉書莫如我苟能通其意常謂不學可故其子叔黨跋公書云吾先君子豈以書自名哉特以其至大

至剛之氣發於胷中而應之以手故不見其有刻畫嫵媚之態而端乎章甫若有不可犯之色少年喜二王書晚乃喜顏平原故時有二家風氣俗子不知妄爲學徐浩陋矣觀此則知初未嘗規規然出於翰墨積習也（昌黎）

唐令狐楚相進李遠爲杭州宣宗曰聞李遠云長日惟消一局棊豈可使治郡哉對曰詩人之言不足有實也乃薦遠廉察可任此正說詩者不以辭害志也（苕溪）

西清詩話云丹陽焦山斷崖有瘞鶴銘或傳爲王逸少自晉迄唐論書者未嘗及之而碑言華陽真逸撰歐公集古跋云顧況道號子美詩云山陰不見換鵝經京口空傳瘞鶴銘莫作右軍書矣余讀道藏陶隱居外傳號華山真人晚號華陽真逸道書言華陽金壇之地第八洞天東北門俱潤州境也丹陽與茅山地相犬牙又三茅陶故居則瘞鶴銘爲隱居不疑房千里作骰子選格序云以六骰雙雙爲戲以數多少爲進身官職之序而且條其選點之目焉坡以流俗狂或經營儻來惴惴惟恐後於它人何異擲骰者心動於中而色形於外欲求勝人者哉王逢原彩選詩云卒無及物效徒有高人氣昏昏忘所大擾擾爭其細其理信然（黃常明）

裴度平淮西絕世之功也韓愈平淮西碑絕世之文也非度之功不足以當愈之文非愈之文不足以發度之功碑成李愬之子乃謂没

父之功。訟之於朝。憲宗使段文昌別作。此與捨周鼎而寶康瓠何異哉。李義山詩云。碑高三丈字如手。負以靈鼇蟠以螭。句奇語重喻者必纔之天子言其私。長繩百尺拽碑倒。麗砂大石相摩治。比之斯文若元氣。先時已入人肝脾。愈書懇曰。十月壬申。懇用所得賊將。自文城因天大雪。疾馳百二十里。到蔡取元濟以獻。與文昌所謂郊雲晦冥。寒可墮指。一夕卷旆凌展破關等語。豈不相萬萬哉。東坡先生謫官過舊驛。壁間見有人題一詩云。淮西功業冠吾唐。吏部文章日月光。千古斷碑人膾炙。世間誰數段文昌。坡喜而錄之。（闕）（上）陸希聲隱居宜興君陽山。今金沙寺。其故宅也。自著君陽山記。敘其景物亭館。如輞川上。可得其髣髴。初僧謬光從希聲授筆法。繼以善書得幸於昭宗。希聲祈使援己。以詩寄之云。筆下龍蛇似有神。天地雷雨變逡巡。寄言惜日不虛手。應念江湖泮澤人。遂得召。隱操蓋不足觀也。嘗著易傳十卷。觀其自序。以謂夢在大河之陽。有三人偃卧東首上伏犧中文王下孔子也。以易道畀予。遂悟八卦小成之位。質之象數有如符契。且云今年四十有七。已及聖人之年。於是作易傳以授門人。崔徹王贊之徒。復自爲注。今觀其書。撫可取者。而悾誕如此。其人亦可知。後避難死於道路。蓋不能終君陽之居也。韻語陽秋

拾遺門　退之和劉史君云。吏人休報事。公作送春詩。夢得送王司馬之陝州云。案牘來時惟署字。風煙入興便成章。自俗吏觀之。皆可坐不了事之目。宋之問方其諂事太平公主也。則爲賦以美之曰。孕靈娥彩輝婺女之淳精。及安樂公主權盛。復往諂結。至宴飲其園亭。爲詩以美之曰。實至星槎落。仙來月宇空。玳梁飜賀燕。金埒倚晴空。姦傾既露。其心間遂生。而太平不樂矣。置張仲文之家而告其私。規以贖罪之亦含齒戴髮者所爲何至如是乎　韻語陽秋　樂天云。報道前驅少。呵唱恐驚黃鳥不成啼。坡云。翳絲只好對禪榻。湖亭不用張旌旃。蔡君謨云。因傍堤松却飛蓋。鳥聞山鳥輟鳴騶。若俗士務此誇張。俗眼。又豈識數公意　黃常明　林和靖詩云。馬從同事借。妻怕罷官貧。頗能狀寒廬態。抑又有意所謂怕貧者。婦人女子耳。大丈夫之不移。何隋穫之有。子美有長貧任婦愁。亦以男子未嘗愁也。又云。讓粟不謀妻。以明謀及婦人則不得辭也。又云。浮生有定分。飢飽豈可逃。歎息謂妻子。我何隨汝曹。樂天云。妻孥不悅生怪問。而我醉臥方陶然。退之曰。莫烏兒女態。戚嗟憂賤貧　同　上　李白月下獨酌詩云。舉盃邀明月。對影成三人。而賈島翫月詩亦云。但愛杉倚月。我倚杉爲三　黃常之和馬從同事借妻怕罷官貧情狀已可喜及觀岑參送顏少府云。愛客多

酒債。能官無俸錢。我豈題李明府壁云料錢供客盡。家計到官貧。雖欲不盡不得也。

[illegible] 老杜添落不偶。然已爲當世所尊。嘗有杖藜還客拜。又有客云。老病人扶再拜難。則其坐深鄉曲敬。可見矣。雖然樊宗師見劉义。尚爲之獨拜況老杜乎。同上　周美成晚歸錢塘鄉里。夢中得瑞鷓鴣一闋。悄郊原帶郭。行路永。客去車塵漠漠。斜陽映山落。飲餘紅。猶戀孤城閉角。凌波步弱。過短亭何用素約。有添鶯勸我重解綉鞍。緩引春酌。不能歸時。早暮上馬誰扶。醒眠朱閣。鶯應動幕。猶殘醉遠。紅藥。嘆西園已是花深無地。東風何事又惡。任流光過却。歸來洞天自樂。未幾。方臘盜起。自桐廬擁兵入杭。時美成方會客。聞之。倉黃出奔。趨西湖之墳庵。次郊外。適際殘臘。落日在山。忽見故人之妾。徒步亦爲逃避計。約下馬小飲于道旁旗亭。聞鶯聲于木杪。分背少焉。抵廢中尚有餘醞。因卜小閣之上。恍如詞中逾月賊平入城。則故居皆遭蹂踐。旋營緝而處。繼而得請提舉杭州洞霄宮。遂老焉。惡符前作。美成嘗自記甚詳。今偶失其本。姑記其略而書于編。[illegible] 塵

李白詩云。朝發汝海東。暮棲龍門中。又云。朝別凌煙樓。暝投永華寺。又云。朝別朱雀門。暮棲白鷺洲。又云。鷄鳴發黃山。暝投鰕湖宿。可見其常作客也。范傳正言白偶乘扁舟。一日千里。遇勝境終年不移。往來斗牛之間。長

江遠山。一泉一石。無往而不自得也。則白之長作客。乃好遊爾。非若杜子美爲衣食所驅者也。李陽冰論白云。王公趨風。列嶽結軌。羣賢翁習。如鳥歸鳳。魏顥論白云。駸駸駿馬美妾所適二千石郊迎。飲數斗徑醉。豈有衣食之迫哉。韓退之詩云。從軍古樂云。談笑青油幕。明燈夜觀棊。月暗秋城柝。言樂而不及苦。陸士衡從軍行云。朝食不免胄。夕息常負戈。苦哉遠征人。撫心悲柰何。言苦而不及樂。至於王仲宣作從軍詩。則曰從軍有苦樂。但問所從誰。所從神與武。焉得久勞師。神且武。謂從曹操也。其詩有曰人從公旦。一徂輒三齡。今我神武師。暫往必速平。似非擬人必於其倫之義。蓋仲宣時爲操軍謀祭酒。則亦無所不至矣。（晉書之）某嘗於王瑩夫瓘處見王荊公手書集句詩一紙云。海棠亂發皆臨水。君知此處花何似。涼月白紛紛。香風隔岸聞。囀枝黃鳥近。隔岸聲相應。隨意坐莓苔。飄零酒一杯。今不知在何所。（揮麈）古人詩勉人行樂。未嘗不以日月迅駛爲言。謝惠連云。四節競闌候。六龍引頹機。沈約云。馳蓋轉徂龍。回星已奔月。陸機云。出西門。望天庭。陽谷既虛。崦嵫盈逝者若斯。安得停。司空圖云。女媧只解補青天。不解煎膠粘日月。孟郊云。坐隨昏曉中。皆被日月驅。皆佳語也。至盧仝歎昨日詩則曰。上帝板板主何物。日車劼劼西向沒。自古聖賢無柰

何道行不得肯白肯則又以不得行道爲歎非止欲行樂而已也葛常之
余嘗赴京師辭伯父坐中舉兄弟送行詩云問人求隱店下馬過危橋及
觀坡集見送姪安節詩序其伯曾有送蘇老下第歸蜀云人希野店休安
枕路入靈關穩蹉跼驚忽難之誠意皆相若但字有多寡耳余官辰沅逾年
族弟來相視將行率爾送之云就舍勿令人避席渡江莫與馬同船雖鄙
近不工亦可用於畏塗也黃常明白樂天居洛陽履道里與胡杲吉旼鄭
擬劉真盧真張渾狄兼謨盧正燕集皆高年不事事者人慕之繪爲九老
圖至本朝李昉再入相以司空致仕慕樂天舊事得宋琪等八人年七十
餘將爲九老會未果而卒自後洛中諸公圖形普明僧舍文潞公留守西
都當鄭公納政居里第與席汝言王尚恭趙丙劉几馮行己楚建中王慎
言王拱辰張問張燾司馬光共十三人置酒相樂謂之耆英會劉几詩所
謂制舉省元推二相龍頭昔日屬宣猷人間盛事并遐算一席幾盈九百
籌是也後潞公與程伯温司馬伯康席君從又作同甲會潞公詩所謂四
人三百十二歲況是同生丙午年招得梁園同賦客合成商嶺採芝仙是
也潞公又與范鎮張宗益張問史炤爲五老會公詩所謂四箇老兒三百
歲當時此會已離倫如今白髮遊河叟半是清朝解紱人是也潞公以歎

德孚大耋。功成名遂。優游皐壤。日與賢士大夫讌笑。而飲食起居。端類少壯。非天畀全福。疇能若是。司馬溫公在洛。作真率會。杜祁公在睢陽。作五老會。趙閱道在三衢。作三老會。各有詩詠傳焉。予美有朱紱貴平生。樂天有金帶墮腰衫。委地紫綬相輝映。不惡亦紱金童盡到身。如此尚多然亦有歎云。貴事盡消虛事在。銀魚金帶遠腰光。又有簪纓假合虛名在。筋力消磨實事空。皆自作解嘲也。嘗愛葦蘇州云。除書忽到門。冠帶便拘束。又有謝東林居士寄松英丹云。一拜籃輿送還使。腰間銅印與心違。言與意皆自在也。詩云。散員踈去未爲貴。小吏陶休何足云。惟樂天早退。乃可語此。黃常明蘇州寄璨師云。遲知最愛齋夜凍雪封松竹。時有山僧來懸燈獨自宿。嘗謂暑月讀之。亦有霜氣。籍贈令狐云。久爲博士無人識。自到長安債舍居。未足爲窮其尋時道士云。昨來官罷無生計。欲就麥求辟穀方。其窮無以加矣。唐王建以宮詞名家。本朝王岐公亦作宮詞百篇。不過述郊祀御試經筵翰苑朝見等事。至於宮掖戲劇之事。則秘不得傳。故詩詞中亦罕及。若建者。乃內侍王守澄之宗姻。得宮中之事爲詳。如叢叢洗手遶金盤。旋拭紅巾入殿門。衆裏遥看新橘子。在前收得便承恩。又云。避脫昭儀不擲盧。井邊舍水噴鵝雛。內中數日多呼喚。爲得滕王蛺蝶

圖如此之類非守澄說似則建豈能知哉初守澄請建宮詞謂之曰宮掖之事而子昌言之儻得罪將奚贖建與之詩云三朝行坐鎮相隨今上春宮見小時脫下御衣先眄者進來龍馬每教騎長承密肯歸寢少獨奏邊機出殿遲不是姓同親說御九重爭得外人知自是守澄不敢有言花藥夫人亦有宮詞百篇如月頭支給賞花錢滿殿宮人近數千遇着唱名多不語含羞走過御床前之類亦可喜也　荊公日記云立春日悉剪綵爲燕子以戴之故歐永叔云不驚樹裏禽初變共喜釵頭燕已來鄭毅夫云漢殿鬬簪雙綵燕併知春色上釵頭皆春日貼子詩也　藝苑雌黃云俗真入道祕言曰以立春日清晨北望有紫綠白雲者爲三元君三素飛雲三元君以是日乘八輿上詣天帝子候見當再拜自陳某乙得給侍輪轂三過見元君之輩者白日昇天歲時廣記載此事云臣錯拔舉場嘗試立春日望三素雲詩取此事故蘇子容作皇太妃閤春貼子云萬年枝上看春色三素雲中望玉宸許沖元作皇帝閤貼子云三素雲飛依北極九農星聚見南方

永樂大典卷之八百六

永樂大典卷之八千五百六十九

生

放生

列子邯鄲之民。以正月之旦獻鳩於簡子。簡子大悅厚賞之。客問其故。簡子曰。正旦放生。示有恩也。客曰。民知君之欲放之。故競而捕之。死者衆矣。君如欲生之。不若禁民勿捕。捕而放之。恩過不相補矣。簡子曰然。江寧志梁武帝曰。市鵝鴨雞豚之屬放洲中。因名長命洲。置十家常以穀粟飼之。歲各千數。而為狐狸所食及掌户竊而烹之者各半。魏使李媛來聘。帝時於此放生。問媛曰。北主頗知此事乎。對曰。魏國不殺亦不放。帝無以應之。新唐書賀知章求周官湖數頃為放生池。百川學海黃魯直謂子瞻曰。鳥之將死。其鳴也哀。某適到市橋。見生鵝繫足在地。鳴叫不已。得非哀祈於我耶。子瞻曰。某昨日買十鳩。中有四活即放之。餘者幸作一杯羹。今日吾家常饋買魚數箇。以水養之。活者放而救渠命。殪者烹而悅我口。雖腥羶之慾未能盡斷。且一時從權爾。魯直曰。吾兄從權之說善哉。魯直因作頌曰。我肉衆生肉。名殊體不殊。元同一種性。只是別形

軀。苦惱從他受。肥甘為我須。莫教閻老到。自揣看何如。子瞻聞斯語。愀然嘆曰。我猶未免食肉。安知不逃老閻之責乎。蘇東坡自謂竄逐海上。去死地稍近。心頗憂之。願學壽禪師放生。以證善果。敬以七母蜀郡太君程氏遺留簪珥。盡買放生。以薦父母冥福。其子邁在東坡之側。見所買放生盈軒蔽地。或棹尾乞命。或竦翅哀鳴。邁憐悲其意。亟請放之。旁有侍妾名朝雲。見邁衣衿有蜹動。視之乃蝨也。妾遽以指爪隕其命。東坡訓之曰。聖人言。近取諸身。遠取諸物。以今近取諸身。以殺之可也。今人殺害禽魚。豈禽魚異人耶。妾大悟。自後罕茹腥物。多食蔬菜而已。東坡舅氏諭之曰。心即是佛。不在斷肉。東坡曰。不可作如是言。小人女子難感易流。幸其作如是想。有何不可。李石方舟集放生說

佃漁之利。天所以資人之生。蓋許其殺而不許其過乎殺者。以其害仁也。於是有暴殄之戒。江湖水產魚蛤蝦蠣細大之族。民忍於殺而不恤者。資以生也而有過焉。君子哀之。恐人自愛其生。以殘物之生而害於仁。因取其可生者縱之。非敢以小仁生心異於人以希惻隱之實。庶幾推而放諸天下。亦君子自然之志也。李子去親官萬里外。食不敢飽。況殺乎。日以俸

緡作放生供。自紹興二十八年二月朔。始作放生說。崔敦詩舍人集放生簿序　人與物均也。人特靈於物耳。天之賦之以形。欲使全其生豈異哉。人有撫字牧養。愛惜斯民。則王法得而賞之。人有殘忍強暴。殺一非辜。則王法得而誅之。故生人者必賞。殺人者必誅。不可易也。乃若林林而植。蠢蠢而動。聲氣動作與人同也。榮枯痒息與人同也。生人者必賞。則生物者獨無賞乎。王法所不及。則天將賞之。殺人者必誅。則殺物者獨無誅乎。王法所不及。則天將誅之。通之為州。素號道院。其俗樂善而畏法。氣習淳厚。見義則勇於進。見一不義。相顧忸怩而不敢。故其人易誘以為善。始余家為放生會。蓋從之者翕然數百家。是數百家者。皆端愨敬信。視護物如護頭目。視物之傷其生。如其身傷。行之既久。物賴生全。至不可計。前年冬。虜騎長驅。擣我淮甸。淮之人。驅繫屠戮。川谷原野。厭肉流血。有至絶種。而吾鄉之生齒。全而往。全而歸。雖雞犬亦無豪髮損。意者天固以是報之耶。願我會中若男若女。若老若少。若貴若賤。若貧若富。覩報生善。益勵且堅。於救物時作是思惟曰。彼是物。咸有族類。行且就死。父失其子。夫失其婦。兄失其弟。寧得不哀。刀鋸利鈍。湯鑊糜沸。方其未及。如地獄戰慄恐怛。而既及已。彼有形體。痛當如何。若乃飛蛾赴燈。細蟻浮水。魚墮網中。蝶懸絲上。

燕雀鵝鴿。繫命籠罩。譬如凡人落身盜賊。因繫縲紲。豈不望救。其或漁獵之夫。籠養之隸。手扼鳥鵲。置盛龜魚。迎門而呼。張價求售。凡彼是物。瞥目視人。口雖無言。意可知已。過而不顧。不仁也夫。顧我會人。推類而思。感物而動。至誠發憫。如是想觀。久而行之。與仁俱化。雖不責報於天。天之報之。豈輕也耶。生享福祿。沒生人天。當災而祥。宜夭而壽。慶及後嗣。榮光厥門。蓋由此也。敢書卷首。用告信者。黃氏日抄撫州放生亭記　我宋之得天下也以仁。而維持天下於不壞不泯也。亦以仁。凡前代嚴刑重斂。征行適戍。若土木遊幸科取無藝之擾。盡絕。民心感洽。無所乎報。每歲流虹之旦。必相率北向。縱羽毛鱗介。祝聖人壽。蓋發於人心之天。非有取於異端之說也。撫州自天聖二年。築放生亭於南湖。已三百年。頃歲聚士子讀書湖西山上。因或易亭。扁曰風雩。使得游息。而放生以異端事。不得復至。余曰。若知風雩之說乎。雩者。禱雨之地。非士之居也。風乎舞雩者。曾點想像之言。非真有其事也。縱點嘗風於斯。固不以是而廢禱雨。柰何今借用其名。而遂以廢祝壽乎。若放生而命佛者執役。此即舞雩巫覡之類。且使夷狄亦知尊君云爾。衆乃謹請復舊。余謂放生於湖可也。亭於湖之北南面不可也。因別翔亭湖之南北面。以便北向再拜稽首焉。若夫先仁民而後及

物。無徒以一時羽毛鱗介飛躍為仁。而必以平日耕桑隴畝無愁歎為仁。是又在任宅生之寄者求其本。咸淳九年正月。朝奉郎知撫州魚江西提舉黃震記。蘇東坡集放生祝文　天地開而聖人生。中天麗日。飛潛蘇而王澤洽。靈海歸仁。是資爾屬之性靈。以祝吾君之眉壽。或逢誕節。爰舉憂章。虫魚各遂其生。廣唐虞好生之德。蓁蓁皆傾所向。贊箕翼有永之年。澄孫綱錦小藁代祝放生文　天子萬壽無疆。幸遇千秋之節。春和群生自樂。俾同一視之仁。薰我太平。美哉陽澤。皇帝陛下。伏願基圖天廣。福慶川增。垂拱舜廊。格來儀之祥鳳。游觀文沼。見於羽之躍魚。天大地大王大。況當一歲之春。形和聲和氣和。丕遂群生之樂。充然仁意。同我太平。皇帝陛下。伏願恩與風翔。福如川至。聲舜韶奏九。見鳳凰之來儀。湯網去三。暨魚鼈而咸若。韓駒靈巖集放生文　紀流虹之旦。極俟邦善頌之心。推祝網之仁。洽明主好生之德。翱翔壽域。遊泳聖涯。伏願化格鳳儀。道行魚躍。舉含靈而胥慶。無間至微。雖巧曆莫窮。與為周極。元僧殊隱盤谷詩集放生文　因起妄波。濁元清之覺海。緣迷真派。混本淨之心源。汨沒四生。漂沉六道。卵胎濕化。陶其質。皆稟陰陽。鱗甲羽毛。標其名。咸依水陸。競慾徇愛惡。死貪生。覺性昏迷。其心顛倒。勞生蠢蠢。墮旁坐而可憐。業識茫茫

嗟此識而長昧。良緣罕遇。善道何從。欲求解脫之方。須假慈悲之力。彌勒戒然。果獲證於菩提。觀音利生。誓當救於厄難。其痛思塵世迅速光陰。命屬五行。關吉凶悔吝。而莫逭。形羈三界。繫福善禍淫。而寧逃。運限雖乖。祈禳必應。捨財施法。真消災集福之基。贖命放生。實益壽延年之本。廣崇好事。普結勝緣。俾飛空走陸之自然。縱戾天躍淵之咸若。宋播芳大全集黃泰之放生文　汝剛足以自衛。智足以自悔。而乃見獲於徒搏之夫。人喜汝以八珍。吾憐汝以一死。捐百金以市汝。而復納汝於清泠之居。汝其益志於晦。用保厥剛。以無速於戾也。永祈禳四六天基。節放生疏　舉萬年之簡。丕講漢儀之盛。去三面之網。庸彰湯德之寬。瑞已應於誕彌。恩宜推於咸若。恭惟皇帝陛下。千齡啓聖。一視同仁。飛翔盡脫於樊籠。潛躍免遊於釜鬵。莫不欲壽。莫不欲逸。既各遂於群生。必得其位。必得其名。宜永膺於多福。　五方祝聖。恭惟菩薩母之尊。一視同仁。用衍長壽王之算。昆蟲樂德。魚鼈觀聲。在虞絃長養之中。皆湯網恢洪之賜。雲飛川泳。春育海涵。恭願壽明皇后殿下。養極慈寧。福齊憲聖。宜有雀蛇之報。茂延龜鶴之齡。

太極真人三十六芝。永享長生之奉。無量壽佛四十八願。永推弘濟之仁。

放生會設齋疏　員水濟魚。果登佛品。編樓救蟻。尚中甲科。欲教正令

重行。須是斬新拈出。慈舟檝動。何妨濟渡衆生。法雨遍周。正好利益群品。
寢湯火作清涼之境。移庖厨為快樂之宫。但令法界有情。咸使死中得活。
功沾水陸。福等虚空。雖知獨木不成林。咎請大家齊出手。誦周人尊祖
之詩。敢忘報本。稽孟子遠庖之義。切戒傷生。況靈萬物者莫若人。群而具
一性者皆是佛子。欲闢超生之徑。用推愛物之心。輒傾篋笥之餘。就贖羽
毛之族。命苾芻為説因果。請慈尊為作戒師。纔聞七寶妙因。便脱一生苦
趣。上資亡者。徑離泉扃。下接衆生。高登彼岸。趙無咎應齊雜著趙善括放生
疏　蠢動含靈。均懷天地之性。撫存愛育。普荷帝王之仁。屬當載夙之令
辰。用集延生之盛福。恭惟今上皇帝陛下。恩沾動植。澤被飛潜。俾萬物之
情各得其宜。惟一人之慶罔不咸賴。伏願壽踰時億。光照大千。豈特魚躍
鳶飛。率戴周王之德。將見鳳儀獸舞。示同虞舜之歡。崔宫教集天申節放
生疏　天德之大曰生。恭裒勝利。封人之祝使壽。仰贊洪休。太上皇帝陛
下。伏願天覆群生。海涵庶類。川珍岳貢。茂膺可致之祥。魚躍鳶飛。咸介不
回之福。虹流電繞。慶協昌辰。川詠雲飛。恭裒勝利。太上皇帝陛下。伏願乾
坤隕祉。海岱叢禧。震動天休。諸福之物畢至。逍遥繫表。萬世之休無彊。
文臺於樂致多福之車。懷湯網克寬百禄之是總。敢布好生之德。用輸

報上之誠。太上皇帝陛下。伏願天覆群生。海涵萬類。鳳儀獸舞。集可致之嘉祥。魚躍鳶飛。介無邊之景福。方秋崖集放生疏　惟我有宋。其仁如天。魚躍鳶飛。供入華胥之國。鳳儀獸舞。嘉娛長樂之朝。於萬斯年。自今以始。有來儀鳳。天開心壽之期。於牣躍魚。春洽好生之德。鯉鯉喜氣。圍圍恩波。ㄨㄨ股鳴。ㄨㄨ翼鳴。如致華封之祝。謂羸屬。謂羽屬。共陶文囿之仁。瑞啓虹流。日紀堯簨之五。德惟天大。春寬湯網之三。樂只端平。何如熙皞。冰融文沼。躍多於牣之魚。雲暖舜庭。鳴有來儀之鳳。陳造江湖長翁集聖節放生疏　千齡聖運。喜當震風之期。四海恩波。偏及蟄潛之類。推好生之帝德。緜有永之壽祺。日運長明。乾旋不息。得一以正。施帝祉於子孫。於萬斯年。扇仁風於動植。凡鳶蟄而魚躍。率天施而地生。儷美商邦。已開三面之網。告符嵩岳。更聞萬歲之呼。蘇東坡集崇安寺放生疏　齊宣王哀一牛之釁鍾。無辜就死。杜工部解衆雞之急縛。不忍遭烹。故謂菩薩開方便門。而大居士施無盡藏。閔此衆生羽毛鱗甲之屬。貸其一時網羅鼎俎之虞。洋洋焉。得其所哉。舉有不驚不怖不畏之心。皞皞乎。不可尚已。應獲無量無數無邊之福。張元幹歸來集募衆緣買魚放生疏文　寶勝如來。解脫本根於六八。流水長者。功德具足於十千。不起信心。孰從猛捨。憫閩都之俗

習。造殺業於歲除。競決陂塘。悉施網罟。逐錐刀之利。竭澤涸遺。資口腹之饞。垂誕未已。今則化財結社。發願放生。圍圍洋洋。俾各全其性命。波波挈挈。當自悟於因緣。雖卑無顏。魯郡之法書。而事有蘇東坡之陳迹。大衆歡喜。諸佛證明。九幽燈放生疏 盡其道者正命。可憐庶物之無辜。陷之死而復生。爰廣如天之大德。追惟先妣。遷謝塵寰。觸乎外。感乎中。軌匪孝思之所寓。愛及其物。方將德念之普施。況潛鱗翔羽。同資坤母之所成。則驚餌傷弓。豈宜人子而坐視。爰建放生之會。用伸薦往之誠。自有情以達於無情。覩永逢於解脫。由所愛以及其不愛。願悉遂於逍遙。王十朋梅溪集天申節放生詩 夫子釣不綱。仁心戒盡物。君子遠庖廚。孟軻論仁術。生魚咨子產。獸網祝天乙。於羽文王沼。靈德壽周室。唐置放生池。天下八十一。至今湖州碑。輝耀魯公筆。我宋仁如天。神武而不殺。華夏及蠻貊。卵胎暨化濕。皆歸好生德。惟恐一物失。清源號佛國。此典胡獨缺。眈眈舉子城。馥馥荷花隰。誕節逢千秋。錫宴遍郡邑。何以壽吾君。故事脩遺逸。魚鼈族至微。端賴尺水活。況茲十畝池。中含千里闊。郭索行草泥。玄夫巢蓮葉。長鬚及衆鱗。巨細各儔匹。圍圍復洋洋。生意俱可必。永逃數罟憂。咸被中孚吉。亦有六六魚。聊茲友蝺蛭。一朝得雲雨。龍門變凡質。歲旱當作霖

莫忘池中日。衰起巖東塘集慈感寺放生　生滅成宗刼。慈悲種善因。紛紛蠢動。一一付波臣。物我形聲異。禽愛惡均。不堪明月夜。小艇櫂絲綸。蔡端明集四月八日西湖觀民放生　盈舟載魚蝦。投瀉清波隘。應無校人欺。獨行流水惠。非求升斗活。終免螻蟻制。江湖自相忘。洲島亦環逝。脫淵思曩戒。嗅餌省非計。為生豈不幸。萍藻庶可翳。

天買放生

善誘文乾道年間。海陵有販介。載鱓魚數船。欲往彼處貨之。既至將艤岸。俄有黑雲蔽船。雷霆大震。船中鱓魚皆羽化。其販人覺腰間甚重。解衣視之。得黃金三十兩。時人謂天買放生。蓋鱓魚有鑲湯之苦。就死大酷。故天特捐金救之。

書板放生

清波別志　裕陵嗣服初。與輔臣語及放生云。天地大德曰生。後苑故事有釣魚荷苞會。比冷罷之。且云。平生未嘗蛤蜊之屬。因書印板放生文。使士大夫漸知以殺生為戒。

結表放生

北史　江少虞類苑　光祿卿肇申。佞而好進。老為省判。趙附不已。王荊公為相。每生日。朝士獻詩頌。僧道獻功德疏。以為壽。輿皂走卒。皆籠雀鴿就宅放之。謂之放生。申既不閑詩什。又不

能誦經。於是以大籠貯雀。詣閤次。稽首開籠。且祝曰。願相公一百二十歲。時有邊塞之主妻病。而虞候割股一獻者。天下駭笑。或曰。虞候為縣君割股。犬卿與丞相放生。東齋記事魯公生日。放生以顯蛤之類。以為人所不放。而活物之命多也。一日夢被甲者數百人前訴。既悟而問其家。乃有

買魚放生

盧補筆談王荊公喜放生。每日就市買活魚縱之江中。蝦蟹付廚娘膾之。其

類說宋傳慶中舍嘗得數鼈放生

甚大。婢不忍殺。放之溝中。踰年。婢病疫煩熱將卒。舁致外舍。翌日見胷膺間皆青泥。詢之云。不知所自。但熱差減耳。家人伺之。夜有大鼈自溝中被體以泥。直登婢胷冰之。其病遂愈。東齋記事李景初自蜀浮江而下。至荊湖間。家人市一巨鼈。而景初未知也。夜中夢皂衣婦告乞命。悟問家人。家人曰。此必所買鼈也。即遣放之。亦復夢皂衣婦來謝。然則太史公記宋元事若有之矣。古者君子遠庖廚。聞其聲不忍食其肉。雖然天地間生此所以養人。但不暴天物則可矣。沈文通以龍圖侍講知杭州。州人好食蝦蟇。文通一切禁之。終二年人不敢食。蝦蟇亦不生。及文通代去。其禁遂弛。而

復生如故。此物理之不可致結者也。

買蟹放生

陶朱新録平陽邑之南淨明院。有閘黎有元者。持大悲呪甚精。坡南有楞嚴會。中十人日閱經一卷。合一秩。每朔旦召元祝香回向。後作勸放生文鏤于版。邑人為之減殺。一夕元忽夢與百餘人俱立庭下。皆云當就極刑。曉出戶外。有挈筠籃鬻小蟹者。因買放之。其數果百餘。元後坐化。

俞氏放生

夷堅志俞一郎者。荊南人。雖為市井小民。而專好放生。及裝塑神佛像。紹熙三年五月。被病危困。為二鬼卒拽出行荒野間。遂至一河。見來迎接稍抵前路。又遇千餘僧。及一門樓。別有鬼使引飛禽走獸萬計。盡來迎接稍抵前路。又遇千餘僧。及一門樓。使者導入。望殿上十人列坐。著王者之服。問為何所。曰。地府十王也。判官兩人。持文簿侍側。俄押往殿下。檢生前所為。王者問有何善業。可以放還。判官云。此人天年尚餘一紀。并有贖放物命。已受生人身者三千餘。合增壽二紀。王遂判。俞一本壽只六十三歲。今來既增二紀。曰下差童子押回。俄兩青衣童引行青草路至一缺墻。推其背使過。不覺復活。左手掌內有朱字數行不可認。蓋批判語也。

禪師放生

百川學海禪師名延壽。丹陽人。初為餘杭縣衙吏。虧欠庫中錢幾半。

有司鞫之。止是買放生用過。不意虧耗遽如許也。其罪當死。臨刑顏色愉愉。顧謂獄吏曰。我在世。放活萬萬生命。今死去。徑歸西方。豈不樂哉。錢王聞而奇之。亟釋其罪。遂為僧。夜夢觀音以甘露灌其口。憲性日明。著萬善同歸集數百卷。住持雪竇永明。壽至九十八歲。合掌坐化而終。瘞于塔下。

有僧每日遶塔禮拜。人問其故。答曰。我撫州僧也。因病至陰府。命未盡放還。見殿角有僧畫像一軸。閻王自來頂拜。余問之主吏云。此杭州永明寺壽禪師也。凡人死者。皆經此處。唯壽禪師不經此處。已在西方極樂世界上品上生。王敬其人。圖畫於此。供養以此見好放生者徑生西方。又為陰府所重也如此。

丹穴老人曰。禪師好生。而自名曰延壽。其後果得壽終。生於淨土。且無輪迴死葵之苦。其得壽可知矣。古人言。有志者事竟成。壽師得之矣。

佛放生 法苑珠林述意部

蓋聞凡雜類。莫不貪生。蠢蠢迷徒。咸知畏死。所以失林窮鹿。乃委命於廬中。鑠翮驚禽。遂投身於案側。至如楊生養雀。寧有意於玉環。孔氏放龜。本無情於金印。而冥期弗爽。雅報斯臻。故知因果業行。皎然如日。且大悲之化。救苦為端。弘誓之心。濟生為本。但五部名族。皆以列鼎相誇。三布逸行。莫不鼓刀成務。群生何罪。枉見刑殘。含識無愆。橫逢沮醢。致使怨魂不斷。苦報相

軀。苦惱從他受。肥甘為我須。莫教閻老到。自揣看何如。子瞻聞斯語。愀然嘆曰。我猶未免食肉。安知不逃老閻之責乎。蘇東坡自謂竄逐海上。去死地稍近。心頗憂之。顧學壽禪師放生。以證善果。敬以亡母蜀郡太君程氏遺留簪珥。盡買放生。以薦父母冥福。其子邁在東坡之側。見所買放生盈軒蔽地。或棹尾乞命。或竦翅哀鳴。邁憐悲其意。亟請放之。旁有侍妾名朝雲。見邁衣衿有蜕動。視之乃蝨也。妾遽以指爪隕其命。東坡訓之曰。聖人言。近取諸身。遠取諸物。以我今遠取諸物以放之。汝今近取諸身以殺之。耶。妾曰。奈齧我何。東坡曰。是汝氣體感召而生者。不可罪彼。要當捨而放之可也。今人殺害禽魚之命。是豈禽魚齧人耶。妾大悟。自後罕茹腥物。多食蔬菜而已。東坡喜佛。不在斷肉。東坡曰。不可作如是想。有何不可。不可。李石方舟集放生說

佃漁之利。天所以資人之生。蓋許其殺而不許其過乎殺者。以其害仁也。於是有暴殄之戒。江湖水產魚蛤蝦蠏細大之族。民忍於殺而不恤者。資以生也。而有過焉。君子哀之。恐人自愛其生。以殘物之生。而害於仁。因取其可生者縱之。非敢以小仁生心異於人。以希惻隱之實。庶幾推而放諸天下。亦君子自然之志也。李子去親宦萬里外。食不敢飽。況殺乎。日以俸

死。不得見佛。便飲而去。持戒者慎護戒故不飲。遂渴乏死。即生三十三天。身得具足。先到佛所。頭面禮足。佛為說法。得法眼淨。受三歸畢。還歸天上。

時飲水者後到佛所。佛為四衆說法。即被衣示金色身。汝癡人欲看我肉身。何為不如持戒者。先見我法身。智慧之身。佛言從今已去。比丘若行二十里外。無漉水囊犯罪。若自無。同意伴有者聽去。又有征行軍人。有比丘尼。教化行人。人皆弓頭。安漉囊。持用漉水。官人聞奏國王。王聞瞋之。皆欲殺却。汝小蟲尚畏不殺。況見賊肯害之。行人向王分疎云。小蟲若於國有害。臣皆殺却。既無有怨。何故不聽漉飲。王聞放之。由行人義。慈善根力。及賊皆來投化。又正法念經云。宿之水。若不細觀。恐生細蟲。若不漉治。不飲不用。是名細持不殺戒。又智度論云。過去世時。人民多病。黃白痿熱。菩薩尒時。身為赤魚。自以為其肉。施諸病人。以救其疾。又昔菩薩作一鳥身。在林中住。見有一人。入於深水。非人行處。為水神所罥著。不可解。若能至香山。取一藥草。著其罥上。繩即爛壞。人得脫去。菩薩宿世。作如是等無量本生。多有所濟。名本生經。又十誦律云。佛言過去世時。近雪山下有鹿王。名曰威德。作五百鹿王。時有獵師。安穀施罥。鹿王前行。右脚墮毛罥中。鹿王心念。若我現相。則諸鹿不敢食穀。須散穀盡。尒乃現脚相。時鹿皆去。唯一

女鹿住。便說偈言。大王當知。是羅師來。願勤方便。出是胥去。尒時鹿王。以偈荅言。我勤方便。力勢已盡。毛骨轉急。不能得出。女鹿見獵師到已。向說偈言。汝以利刀先殺我身。然後願放鹿王令去。獵師聞之。生憐愍心。以偈荅言。我終不殺汝。亦不殺鹿王。放汝及鹿王。隨意之所去。

獵師即時解放鹿王。佛言昔鹿王者。今我身是。五百鹿者。五百比丘是。時有鴈王。獵者得之。有同伴鴈。欲代捨命。還說偈相報。獵師見愍二鴈並放。後求寶報恩。大意同前。又智度論云。王聞鹿言。即從座起。而說偈言。我實是畜生。名曰人頭鹿。汝雖是鹿身。名為鹿頭人。以理而言之。非以形為人。若能有慈悲。雖獸實是人。我從今日始。不食一切肉。我以無畏施。且可安汝意。又善見律云。目連為阿育王演本生經云。大王。往昔有一鸚鵡鳥。為人籠繫在地。愁怖便大鳴喚。同類雲集。為人所殺。鸚鵡問道人云。我有罪不。道人荅云。汝鳴聲時有殺心不。鸚鵡鳥言。我鳴命伴來。無殺心也。道人即荅。若無殺心。汝無罪必也。而說偈言。不同業而觸。不同心而起。善人攝心住。罪不橫加。感應緣　唐魏郡馬嘉運以貞觀六年正月。居家日晚出大門。忽見兩人各捉馬一足。先在門外樹下立。嘉運問是何人。荅云。東海公使迎馬生耳。嘉運素有學識。知名州里。每臺使及四方貴

容多請見之。及見聞名弗須惟也。謂使者曰。吾無馬。使者曰。進馬以此迎馬生。嘉運即於樹下上馬而去。其處倒卧於樹下也。俄至一官曹。將入大門。有男女數十人。門外如訟者。有一婦人先與運相識。是同郡張公瑾妾。姓元氏。手執一紙文書。迎謂嘉運曰。馬生尚相識不。昔張摠管交遊。每數相見。摠管無狀。非理殺我。我訴天曹。於今三年。為王天主救護。公瑾亦常見抑。今乃得申。官已追之。不久將至。疑我獨見枉害。馬生那亦來耶。嘉運先知元氏被殺。及見方自知死。使者引入門。門者曰。公眠未可謁。宜可就霍司刑處坐。嘉運見司刑。乃益州行臺郎中霍璋也。見嘉運延坐曰。此府記室官缺。東海公聞君才學。欲屈為此官耳。嘉運曰。貧守妻子。不願為官。得免幸甚。璋曰。若不能作。自陳無學。吾當有相識。可舉令作。俄有人來云。公眠已起。引嘉運入見。一人在廳事坐。肥短黑色。呼嘉運前。謂曰。聞君才學。欲屈為記室耳。能為之乎。嘉運拜謝曰。幸甚。但鄙夫田野。頗以經業教授後生。不足以當記室之任耳。公曰。識霍璋不。答曰。識之。因使召璋。問以嘉運才術。璋曰。平生知其經學。不見作文章。公曰。誰有文章者。嘉運曰。有陳子良者。解文章。公曰。放馬生歸。即命追于子良。嘉運辭去。璋與之別。倩君語我家狗吾臨終語汝。賣我所乘作浮圖。汝那賣馬自費。速如我教造

浮圖。所云我家狗者。謂其長子。嘉運因問向見張公瑾妾所言天主者救公瑾。故得至今。今似不免矣。言畢而別。遣使者送嘉運至一小澁道。指命由此路歸。嘉運具言之。其年七月。綿州人姓陳名子良暴死。經宿而蘇。自言見東海公。欲用爲記室。辭不識文字。別有吳人陳子良卒。公瑾亦亡。但二人亡後。嘉運嘗與人同行於路。忽若見官府者。嘉運色憂怖。唯趍走。頃之乃定。同侶問之。荅曰。而見東海公使人云欲往益州追人。仍說陳子良極訴君。霍司刑爲君被誚讓。君幾不免。賴君贖生之福。故得免也。初嘉運在蜀之日。將殃池取魚。嘉運時爲人講書。得絹數十疋。因買池魚贖生。謂此也。至貞觀中。車駕在九成宮。聞之。使中書侍郎岑文本就問其事。文本録以奏云。今嘉運後爲國子博士卒官。右此一驗出冥報記。佛祖統紀光明經述流水長者救魚十千。天子報德。此緣起也。智者買斷罾梁。悉罷江上採捕。此立法也。赴計謁獄中之難。報修禪堂上之恩。此顯驗也。此三事見並見智者傳唐肅宗乾元二年。詔天下置放生池凡八十一所。顏真卿爲碑。本朝真宗天禧元年。詔復天下放生池。沿江淮州郡上下水五里。並禁採捕。慈雲奏西湖爲放生池。以四月八日會郡人縱魚鳥。法智於南湖。以佛生日放魚鳥祝聖人壽。樞密劉均奉刺撰碑。此皆放生之梗槩也。教

行録放生文　法師應於放生之處。不近不遠。敷座而坐。若有徒衆。亦於其傍列位坐之。各以慈眼悲心。視諸衆生。念其沉淪深起哀愍。復念三寶有大威力。能救拔之。作是觀已。法師當執水盂。默念想云。一心奉請大穢跡金剛聖者。潛降道場。加持此水。有大功勳。洒沾異類。令其身心清淨。堪聞妙法。即默誦穢跡真言。一七遍。再三洒之。然後執手爐白云。仰白十方三寶。釋迦本師。彌陀慈父。寶勝如來。觀世音菩薩等。惟願慈悲證知護念。今有水族。或云飛禽若干頭數。為佗網捕。將入死門。此丘某甲或云弟子修菩薩行。發慈愍心。行放生業。作長壽因。贖其身命。却放逍遥。仍順大乘。或云仍請比丘隨順大乘方等經典。授與三歸。及稱十號。十二因緣。皆當為說。但以此類衆生。本為愚癡。及諸惡業。今受異報。六識昏迷。不能了知。方等深法。仰乞三寶。靈通威德。冥加。令此衆生心開意解。於深妙法。速得相應。轉報受生。早得解脫。慈愍故。此句三唱　汝等衆生。從無始來。不聞三寶。不解歸依。所以輪廻三有。今墮畜生。爾償宿債。我今為汝哀告三寶。求乞護念。令汝等輩心開意解。能知妙義。我當授汝一體三寶甚深妙法。所謂三寶者。佛名曰覺。法名不覺。僧名和合。此三即一。此一即三。不縱不橫。不並不別。不可思議。名秘密藏。世出世間。最尊最貴。名之曰寶。今以佛法

僧為寶也。一切萬法。莫不歸趣。故名三歸。理雖曠遠。即汝心性。不遠而復。汝等應當深信此理而歸向之。大衆同聲。授與衆生三皈依法。現前異類。一切衆生。依大乘經甚深妙義。皆依佛。歸依法。歸依僧。三說歸依佛竟。歸依法竟。歸依僧竟。三說從今已往。稱佛為師。更不歸依邪魔外道。惟願三寶哀愍攝受。三說　佛子。我今更為汝稱寶勝如來十號功德。為汝慶請慈尊。方便救護。彼佛本願。若有衆生。於十方界聞我名者。即得上生三十三天。流水長者。為十千魚。稱茲十號。彼諸魚類。即得生天。長者成佛。號釋迦文。彼十千天子。威德熾王。而為上首。夙緣所追。而於光明會上聞信相開士。及其二子。受菩提記。時諸天子。重聞十號。頓悟本心。深證無生。便得受茲十號記莂。願汝今日聞我稱揚寶勝十號。如彼天子所證等無有異。南無過去寶勝如來。應供正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。三說　寶勝如來。常住不滅。願乘本願。證我稱名。令此衆生速得道記。三說　諸佛子。我今更為汝說十二因緣甚深妙法。顧承三寶力。令汝一一了知此十二法體。是三德大般涅槃。而汝迷故。翻為二道。三世因緣。輪轉不息。我今為汝。先唱十二因緣生相。次唱十二因緣滅相。顧汝達此生滅之法。當處即是不生不滅。當處究竟當處清淨。當處自

在。一究竟一切究竟。一清淨一切自在。同於諸佛。證大涅槃。大衆同聲唱云　所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。此是因緣生相。再聽因緣滅相。　所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱滅。　汝等水族異類衆生。我今依大乘經。甚深妙義。授汝三歸十號。十二因緣已畢。又復念汝無始業障深重墮在畜生。今則為汝對三寶前。發露衆愆。求哀懺悔。願汝罪業一念消除。便得生天近佛受記。　現前水族飛禽異類等。志心懺悔。自從無始不悟本心。輪廻生死。於諸有中。內無慧眼。外近惡人。閒放逸門。造生死業。殺盜邪婬。妄言綺語。兩舌惡罵。貪瞋邪見。自作教他。讚嘆隨意。四十種惡。念念相應。未曾暫捨。乃至出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。殺害父母。及以二師謗方等經。偷僧祇物。自破淨戒。汚他梵行。斗秤欺誑。以僞為真。飲酒昏迷。犯諸過失。傷害衆生。充已飲食。作無量罪。結無量冤。致令此身輪廻三有。令墮畜生。贏償風債。從苦入苦。無解脫期。今遇比丘。說大乘法。無邊重罪。如佛世尊所見所知。今皆懺悔。願罪消滅。　惟願放生

已後。汝等不逢網捕。盡其天年。命終之後。承寶勝佛。本願力故。生忉利天。受天快樂。諸佛出世。說方等經。於彼法會。再聞此法。心悟無生。面承佛記。如威德熾王等無有異。亦冀放生。弟子某甲。從今日去。菩提行願。念念增明。救苦衆生。常如已想。以是因緣。得生安養。見彌陀佛。及諸聖衆。早證無生。分身塵刹。廣度有情。同成正覺。

放生獲報

江湖紀聞張提刑炸獻。昔與妻戮力就屠家買物命放生。日有定數。十餘年後。妻俎於客室。修疏以平日所放生。疏追福。即焚之。人無知者。至大祥作黃籙齋。道士拜章罷。言宜人別無過。又得所奏放生功德。疏功德寂大。已超生天界矣。始大驚悟。勵志不衰焉。

贖生

資治通鑑中宗景龍元年。十二月乙丑朔。日有食之。是歲上遣使者分道詣江淮贖生。帝以江淮之人。採捕魚鱉為傷生。分道遣使。以錢物贖之。中書舍人房子李乂。房子縣。漢屬常山郡。晉後魏屬趙郡。隋屬趙州。上疏諫曰。江南鄉人。鄉人。猶言鄉民。避太宗諱。改曰人。采捕為業。魚鱉之利。黎元所資。雖雲雨之私。有霑於末利。而生成之惠。未洽於平人。何則。江湖之饒。生育無限。庫藏之用。支供易殫。費之若少。則所濟何成。用之儻多。則常支有闕。在其拯物。曷若憂人。且衢圭之徒。惟利是視。錢刀日至。古有金刀錢布。故

曰錢刀。網罟年滋。施之一朝。營之百倍。未若廻救贖之錢物。減貧無之徭賦。活國愛人。其福勝彼。宋高僧傳釋延壽。行方等懺。贖物類放生。泥愛慈柔。

採生

江湖紀聞吉州游某。參道奉法到漳州。有大家娃舒。延接方外。留月餘。將去。忽病。遂再留月餘。欲去又輒病。若此數四。展轉半年。舒一日告曰。吾有女年長未適人。君若不鄙。吟執巾櫛。游遂就焉。夫婦和睦。越三年。女忽泣下。游問故。女不言。但泣不已。云只月十日事。根問再四。女終不言。又月餘。女忽曰。欲告汝。但告汝亦無益。游始怪曰。但言之。女曰。慎勿泄。游諾。女曰。我非其女。乃買於浙西。今三事人矣。本不告汝。但吾與汝厚。非前二人比。此間祀神於山。能役鬼工。如耕鑿搬運樵蔬洒掃。一應工役。皆不須人夫。並鬼為之。斯須可辦。凡養汝。亦欲汝為鬼工耳。汝初到時。即卜於神。決可用否。得卜則留汝。裁竹一竿於神前。三日後。先搞汝用皷樂迎汝上山。就神前。先掘一窟。理汝頸已下。留頭在外。用竹尾繫汝髻。用鍬斷汝頭。使頭擲向神前。血洒神面。是時汝即為鬼工。應役矣。游大駭曰。今固無可柰何矣。越三日果然。游受搞訖。語舒曰。某流落荷愛厚。謹以死報德。但平生奉法。有真武一軸。不可遺棄。幸為焚之。即當上山。舒取焚之。及上山到神前。烏風暴雨。火焚其廟宇。游如被空中提起。忽墜

下。乃在庾嶺。遂歸。

挑生

范石湖廣南厭勝害人之術不一端。挑生則以魚肉食客。對之行法。魚肉能各以本形反生人腹中。人輒死。妄謂殺人。則其鬼可陰役於家。李壽翁侍郎為雷州推官。鞫一挑生獄。以肉實盤下。俾囚作法挑之。肉果生毛。亦有解毒藥。覺有物在胷隔。則服升麻吐之。在腹。服礬金下之。此方雷州鏤版以傳。蓋得之於囚。廣中人以邪術呪飲食。誤人食之。肉能復為生物。果實能復萌在腹中。無不死者。號挑生。新州都監嘗遭此毒。日就黃瘦。胷腹高。凡病半年。臍中出血十五六椀。乃死。其家以扶護道遠。乃焚取骨殖。得物狀如猪大。小如春牛。新州張守云。嘗捕得挑生者。令呪酒。才盛暑中。一兩日皆凝。新州教授云。解挑生之術。若知人欲見毒。乃戲謂曰。爾莫挑生我。如此。則術不行。或只將其飲食以筋攪覆之。示以覺悟之意。亦不能為害。夷堅志莆田人陳可大。知摩慶府。肋下忽瘡起。如生瘢癬狀。頃刻間大如盆。識者云。此中挑生毒也。僕五吏。以篆豆嚼試。若香甘則是。已而果然。使搗川升麻為細末。取冷熟水調二大錢連服之。遂洞下瀉出生葱數莖。根鬚皆具。瘡即消。續煎平胃散調補。且食白粥。經旬復常。雷州民康財妻。為蠻巫林公榮。用雞肉挑生。值商人楊一者醫療。與藥服之。食頃吐積肉一塊。剖開筋膜中

有生肉存。已成雞形。頭尾觜翅悉肖似。康訴于州。州捕林置獄。而呼揚生令具疾證。及所用藥。其略云。凡噣魚肉瓜果湯茶皆可挑。初中毒覺胃腹稍痛。明日漸加攪刺。浦十日則物生能動。騰上則胃痛。沉下則腹痛。積以瘦悴。此其候也。在上膈則取之。其法用熟茶一甌。投膽礬半錢於中。候礬化盡。通口呷服。良久以鷄翎探喉中。即吐出毒物。在下膈則瀉之。以米飲下礬金末二錢。麥即瀉下。乃碾人參白朮末各半兩。同無灰酒半升。納餅內慢火熬半日許。度酒熟。取出溫服之。日一杯。五日乃止。然後飲食如其故。

捉生

新唐書安祿山傳　祿山與史思明俱為捉生。

殺生

抱朴子安貧篇　過載者況其舟。慾勝者殺其生。

俗民既不能生生。而務所以殺生。未有盡之物。不能給無已之耗。江河之流。不能盈無底之器也。

齋日殺生

罪業報應教化地獄經　信相白佛。今有受罪衆生。為諸獄卒剉碓斬身。從足斬之。乃至其頂。斬之已訖。旋風吹活。而復斬之。何罪所致。佛言前身時。坐齋日殺生。不信三尊。不孝父母。屠兒甦膽。斬截衆生。故獲罪譴深重。當得是報。不偶然也。

戒殺生

程氏外書問佛戒殺生之說如

何。伊川曰。儒者有兩說。一說天生禽獸。本為人食。此說不是。豈有人為蟣虱而生邪。一說禽獸待人而生。殺之則不仁。此說亦不然。大抵。力能勝之者皆可食。但君子有不忍之心爾。故曰。見其生。不忍見其死。聞其聲。不忍食其肉。是以君子遠庖厨也。舊先兄嘗見一蝎。不忍殺放去。頃中有二句云。殺之則傷仁。放之則害義。蘇東坡大全集。余少不喜殺生。時未能斷也。近年始能不殺猪羊。然性嗜蠏蛤。故不免殺。自去年得罪下獄。始意不免。既而得脫。遂自此不復殺一物。有見餉蠏蛤者。皆放之江中。雖知蛤在江中無活理。然猶庶幾。萬一便使不活。亦愈於煎烹也。非有所求覬。但已親經患難。不異雞鴨之在庖厨。不復以口腹之故。使有生之類。受無量怖苦爾。猶恨未能忘味。食自死物也。南史隱逸傳。始興人盧度。字彦章。有道術。少隨張永北侵魏。永敗。魏人追急。淮水不得過。自祝云。若得免死。從今不復殺生。須臾見兩楯流來接之得過。後隱居廬陵西昌三碩山。鳥獸隨之。夜有鹿觸其壁。度曰。汝壞我壁。鹿應聲去。屋前有池養魚。皆名呼之次第取食。逆知死年月。竟以壽終。偶讀此書。與余事粗相類。故并録之。　余在黄州。與陳慥季常往来。每往過之。輒作泣字韻詩一篇。季常不禁殺。故以此諷之。季常既不復殺。而里中皆以至有不食者。皆云未死神已泣。此

語使人悽然也。呂東萊雜說歷觀自古儒者未嘗以食肉殺生滋欲為當然者。惟近世學者因攻佛說。遂以此數事為當然。屢之益安。至禽獸斷命受至苦。以為於義當爾。殊不知推原遠庖廚本意。擴而充之也。猗覺寮雜記士大夫學佛不殺生固善事。然其胷次所存。鑄氣成金。一念之間。殺人無數。至於政事喜怒有絕滅人門戶者。乃區區為一螺蚌蜆蛤。不肯庖宰而曰畏殺生云者。吾不知也。三代以來。周公孔子行事。何嘗勸人殺物命哉。特不暴殄天物。窮極滋味而已。祭祀賓客之資。甘旨供養之奉。有不可略者。未嘗以戒殺生故絕也。孟子寤明此。牛羊何擇。聞聲不忍食其肉之類。其盡之矣。太平廣記巴丘縣令舒劉。晉永昌元年辛見土地送詣太山府君推問劉在世所為。劉曰。除解祀或屠牛羊犬鵝等。府君曰。應受大火鏃。見一人以鐵叉叉劉鏃之。行者曰。劉自此戒勿殺生。後活二十八年。解端夫戒殺文李紀好殺生。善彈射。其父知巴州日。紀設網於廨圃。登樓伺之。忽見羣鴉觸網。紀喜不及履。徒跣赴之。忽為巨刺所傷。坐此遂死。已而復生。謂家人曰。我至陰司。主者責我曰。衆生於汝何負。而汝殺之。汝本厚祿遐壽。以殺生多。今皆削盡矣。當歷諸苦。人謂殺生無害可乎。太平廣記宋衮炳亡後積年。見於友人司馬邈。

且謂遜曰。如今我所見善惡。大率與經典所說畧不異也。然殺生故最為重禁。慎不可犯也。北窓叢錄謝幼槃戒殺生而不能斷肉。仍喜作好會。羊豕鷄魚之屬。悉送隣家殺之。予戲謂幼槃曰。昔曹操欲害禰衡。而畏殺士之名。遂送黃祖。祖果不能容。竟殺之。用心尤為不臧。以春秋之法斷之。禰衡之死。曹操實殺之也。今君雖不殺生。而送鄰家殺之。罪將誰歸乎。正可類此。豈人皆大笑曰。子真善謔者。寶祐濡須志皇帝戒殺生御筆　朕惟誕節放生祝壽。乃臣子忠愛。錫宴食品。自有舜式。如聞州軍縣鎮。緣此廣務烹宰。殊失好生之意。今宜戒敕不得多殺物命。一如景祐三年詔書。務令遵守。仍於所在放生池刻石。延壽祿蘇東坡戒殺生偈曰。以人觀身。以己觀彼。云何使渠。宛轉砧几。快意何得。一甘爾耳。彼遭痛苦。我無留美。年六十六。百川學海大藏經云。人不殺得長命報。如愛護物命。及放生施食。皆得長壽。神農本草云。凡禽鳥飛投於人。其口體內必有物中傷。當與除其害而放之。大獲吉利。必享高年。見之。不生恐怖。老人云。小兒嬉戲蝶蟻蠅蟲之類。宜禁之。非唯傷生。亦減其殺心。長大不知仁恕。里諺云。畜雞害物命甚衆。日食活蟲五百。主分半罪。此說雖鄙俗。然亦誡殺之一端也。老人云。凡人於行住坐卧之

間。見一切衆生投身死地。如蛾赴燭。如蟲墮網。如鳥雀被傷。如蜂蟻被踏之類。方便救護。使獲生全。此皆福壽長之所當為也。佛言五戒。以殺戒為首。佛言十業。以殺業為首。楞伽經云。若一切人不食肉者亦無有人殺害衆生由人食肉故屠者殺以販賣若能悉捨不食是真脩行堪受一切人天供養若於食肉未能盡斷。願且以漸次方便除去殺心。或者不食四等肉。一者曾見殺則不食。二者曾聞殺則不食。三者人專為我殺則不食。四者家所自殺則不食。如是而戒。既不廢常食。於衆生無殺害意。至於蚤蝨蚊蚋。形雖微小。其遭殺受痛。亦與牛羊一等。勿謂微小。便輕殺之。至於蛇蝮蜂蝎。偶然現前。未曾傷人。勿謂螫毒。便輕殺之。至於籠養飛鳥。繫閉走獸。為其音聲形狀可以悅吾耳目。為我玩樂。今彼憂愁。又何不仁也。若之山林使得自在。何異罪囚得脫牢獄。今日自戒矣。遂生慈心。慈心既堅。當世世無殺物之意。一身自戒。則一家必不殺。一家不殺。則一鄉必漸效之。其為功利不可稱量。佛語無虛。理又明白。仁人君子。幸垂聽而無忽也。縣令俞偉撰。夫禽獸之與人也。何異焉。有巢穴之居。有夫婦之配。有父子之性。有死生之情。烏反哺。仁也。集惘胎。義也。蜂有君臣。禮也。羊跪乳。智也。雉不再接。信也。熟究其道。萬物之中。五常百行。無所不有也。而教之為

網罟。使之務畋漁。且焚其巢穴。非仁也。奪其親愛。非義也。以斯為享。非禮也。教民殘暴。非智也。使萬物懷疑。非信也。忝簪臭之慾不止。殺害之機不已。羽毛雖無言。必狀我為貪狼之與巨虺。胡能自安。焉得不吁。直疑自古無君子。宋齊丘撰丹穴老人曰。齊丘之矯言。類乎佛老。余喜其戒殺。故有取爾。昔者穴居野處。茹毛飲血。后稷教民播種。烝民乃粒。其好生之德。與夫勝殘去殺之功。自亘古以來。未有大於此者也。今齊丘議不及此。而直疑自古無君子。惜哉。經云。一切畏刀杖。無不愛壽命。故王克敎羊。羊奔容而拜訴。鄒文立敎鹿。鹿跪而流淚。驚禽投案。請命於魏君。窮獸入廬。求生於區氏。近者沈邁內翰通判江寧府。時廚中殺羊。屢失其刀。窺之。乃見羊銜刀而藏之墻下。周豫學士嘗煮鱔。見有鞠身向上。而以首尾就湯者。剖之見腹中有子。乃知鞠身避湯者以愛子之故。楊傑提刑遊明州育王山。因晝卧。夢有婦女拾數人執紙。若有所訴。寤遣人往視行厨。果得蛤蜊十數枚。訴者乃蛤蜊求生也。有生愛戀其情如此。當其被擒執時。前見刀杖。乞生無由。旁見親聚。欲戀不得。抱苦就終。銜悲向盡。既受屠割。復入鼎鑊。種種痛苦。徹入骨髓。當此之時。彼心如何。今人或為湯火所傷。或為針刀誤傷手足。痛已難忍。必號

叫求救。至暫時頭昏腹痛。或小可疾病。便須呼醫買藥。百端救療。於我自身愛惜如此。至於殺物。則恣意屠宰。不生憐憫。未論佛法。明有戒勸。未論天理。明有報應。若不仁不恕。惟知愛身。不知愛物。亦非君子長者之所當為也。諦觀物情。當念衆生。不可不戒。不可不戒。縣令俞偉撰。貪生畏死。人與物同也。愛戀親屬。人與物同也。當殺戮而痛苦。人與物同也。所以不同者。人有智。物則無智。人能言。物則不能言。人之力強。物之力則微弱。人以其無智。不能自蔽其身。以其不能言。而不能告訴。以其力之微弱。不能勝我。因謂物之受生。與我輕重不等。遂殺而食之。凡一飲一食。不得肉則不美。至於辦一食。又不止殺一物也。食鳩鴿鶴雀者。殺十餘命。方得一羹。食蚌蛤蝦蜆者。殺百餘命。方得一羹。又有好美味適意者。則不止據現在之物。順平常之理。殺而食之。或驅役奴隸。遠致異品。或蓄養雞魚犬彘。擇肥而旋殺。生蠏投糟。欲其味入。鞭魚造膾。欲有經紋。聚炭燒蛙。環火逼羊。開腹取胎。剝唳澀血。作計烹煎。巧意鬪飣。食之既飽。則揚揚自得。少不如意。則怒罵庖者。嗟乎。染習成俗。見聞久慣。以為飲食合當如此。而不以為怍。深思痛念。良可驚懼。中州集李純甫戒殺生詩　遁庵習氣未全忘。底用塗糊紙半張。我欲黃蘆真有味。不知地獄與天堂。

正生

莊子德充符　受命於天。唯舜獨也正幸能正正生以正衆生。疏受氣上玄。能正生道也。非由用意。幸率自然。既能正已。復能正物。正已正物。自利之也。內外行圓。名為大聖。虞舜既爾。王駘亦然。而舜受讓人故為標的也。

尊生　莊子雜篇讓王　大夫王亶父可謂能尊生矣。能尊生者。雖富貴不以養傷身。雖貧賤不以利累形。今世之人。居高官尊爵者。皆重失之。見利輕亡其身。豈不惑哉。

到生　淮南鴻烈解秋　風下霜。到生挫傷。注草木首地而生。故曰到生。

每生　史記序贊　每生之類。沾濡浸潤。

鋒生　韻府羣玉論難　鋒生。徐曠傳

寫生　東齋記事黃荃父子畫花。用筆極細。殆不見墨迹。謂之寫生。儒學警悟東坡詩云。雲山已作蛾眉斂。山下碧流清似眼。予謂此詩為西子寫生也。溫革瑣碎錄趙昌寫生而筆法軟俗。殊無古人標致。耶律文獻公詩奉詔寫生五十幅　平生弄巧正如狂。窺測天機頗自強。針線未能親帝袞。丹青聊復潤龍章。顧非急務心無愧。已竭精誠鬢欲蒼。不似凌雲書榜日。聖朝寬大許商量。無際毫頭觀變化。一羣鹿上露文章。從來面目無增損。抹赤塗青也不妨。

食生　邵子觀物外篇

鷹雕之類食生。而難鳧之類不專食生。虎豹之類食生。而猫犬之類食穀。以類推之。從可知矣。馬牛皆陰類。細分之。則馬為陽。而牛為陰。飛之類喜風。而敏于飛上。走之類喜土。而利于走下。

合生 事物紀原唐書武平一傳。中宗宴兩儀殿。胡人機子何懿倡合生。歌言淺穢。平一上書。叱來妖伎胡人。街童市子。或言妃主情兒。或列王公名賢。詠歌舞蹈。號曰合生。始自王公。稍及閭巷。即是合生之原。起自唐中宗時也。今人亦謂之唱題目。

閔生 柳宗元集閔生賦 晁氏曰閔生賦者。柳宗元之所作也。宗元雅善蕭倪。在江嶺間貽書言情云。宗元與罪人交十年。官以是進。辱在附會。今天子定邪正。海内皆欣欣怡愉。而僕與四五子者淪陷如此。豈非命歟。然居治平。終身為禎人之類。猶有少恥未能盡忘。此蓋以叔文筆為罪人。禎人謂已恥辱。雖在困當云爾者。然悔厲極矣。其曰閔吾生之險阨兮。紛悊志以逢尤。蓋自以生之不幸悊志而為此云。閔吾生之險阨兮。紛悊志以逢尤。氣沈鬱以杳眇兮。涕浪浪而常流。膏液竭而枯居兮。曜離散而遠遊。言不信而莫余白兮。雖遑遑欲焉求。合喙而隱志兮。幽默以待盡。為與世而乖繆兮。固離披以顛隕。騏驥之棄辱兮。鴟鴞以為騁。玄虬蹶泥兮。畏避黿鼉。行不榮之崢嶸兮。質甿墨而無

所隱。鱗介搞以橫陸兮。鳥嘯羣而厲吻。心沈抑以不舒兮。形低摧而自愍。肆余目於湘流兮。望九疑之埏埏。波淫溢以不迈兮。蒼梧欝其蔕雲。重華幽而野死兮。世莫得其僞真。屈子之悄愴兮。矧吾生之窺艱。列往則以考已兮。指斗極以自陳。登高呂而企踵兮。聽故邦之殷轔。山水洁以蔽虧兮。路翁勃以揚氛。空廬頹而不理兮。翳丘木之榛榛。埋窮老以淪放兮。匪魑魅吾誰鄰。尸尼之不惑兮。有垂訓之蓍言。孟軻四十乃始持心兮。猶希勇乎黜責。顧余質愚而齒減兮。宜觸禍以阽身。知徙善而革非兮。又何懼乎今之人。噫禹績之勤備兮。當莫理夫茲川。殷周之廓大兮。南不盡夫衡山。余因楚越之交極兮。邈離絶乎中原。壞汙潦以墳洳兮。蒸沸熱而怛昏。戲鳥鸛乎中庭兮。蒹葭生於堂筵。雄虺蓄形於木杪兮。短狐伺景於深淵。仰矜危而俯慄兮。弭日夜之拳攣。慮吾生之莫保兮。忝代德之元醇。就眇軀之敢愛兮。竊有繼乎古先。明神之不欺余兮。庶激烈而有聞。冀後害之無辱兮。毘徒盖乎羣愍。

可憐生

傳燈録大安和尚曰。安在滿山三十年。看一頭水牯牛。落路入草便牽出。犯人苗稼即鞭撻。調伏既久。可憐生受人言語。如今變作个露地白牛。常在目前終日露田一地。趕亦不知也。

觀生

諸儒

鳴道集說聖人之觀其要在剥而又正名曰觀。觀之上九。觀已至矣。觀其生而止於君子。非不善也。然特可以無咎而已。若虞仲夷逸朱張柳下惠少連之徒。皆君子而無咎者也。柳又有進乎是者。若夫子之無可無不可是矣。而所以未能至者。蓋由志未平也。若志平。則一視而無偏重偏廢。是以無偏蔽謂並觀也。觀至於志平。則易道無餘蘊矣。易無形埒。等而平也。志平則無所不平。故無入而不自得。而與易為一。此所以待上達。故以志未平啓其端焉。平則無所復觀矣。無黨偏。則歸有極之道也。吳萊淵頴集觀生堂銘　義烏樓君國禎善醫。自闢堂扁曰觀生。請予銘。夫天地之大德曰生。而我觀其生。雖以聖人對時而育物者。率不能逃乎肖象與形聲識推其本。則民不夭札。物無疵厲。特在乎風雨之調。寒暑之平。遂充其枝則炎冷迭變。燥濕殊施。迺欲寄命乎蚿蟲之甲翅。草樹之根莖。上追苗父俶貸季之神蹟。下逮桑君秦越人之智精。每能動見乎心肝膽肺之系絡。實有以雜致乎鍼砭湯熨之重輕。我求醫何異操兵。視一身百骸之會。如國之有政。察山林海陸之產。則辛醎苦滑。猶干楯矛戟。或類防城。然則兵本所以活國。醫本所以活民。而特繫於我用之能否。彼不度地而浪戰。不診脉而試藥者。亦徒使夫天人之交戾。龍虎之妄爭。是固未足以究夫觀

生之易。而盡彼衛生之經。猗與樓君。幼通難素。長識運氣。遂以醫鳴。居藥在度。蓄書塞楹。吾然後知夫周秦邯鄲之所貴者。悉踵於戶而無遍其情矣。

厚生

書大禹謨。正德。利用。厚生。注。厚生者。衣帛食肉。不飢不寒之類也。宋陳舜俞集厚生五篇。叙之何生民之所以厚民之生。書大禹謨。正德。利用。厚生。注。厚生者。衣帛食肉。不飢不寒之類也。宋陳舜俞集厚生五篇。叙之何生民之窮乎。千夫之鄉。耕人之田者九百夫。犁牛稼器。無所不備於人。匹夫匹婦。男女耦耕。力不百畝。以樂歲之收五之。田者取其二。牛者取其一。稼器者取其一。而僅食其一。不幸中歲。則償且不贍矣。明年耕則稍息加焉。後雖有豐穫。取之無所贏而食矣。率五年之耕。必有一年之凶。彼樂歲豐年。猶不免貿貿苦衣食之不足。凶年求免於寒飢難矣。為民上者。取寒飢之民而教之禮義廉恥。是猶趣趨者而責之走。坐盲者而責之視。不可得也。古者人以里居。田以井授。雖有曠土。虢狐狸而植荊棘。授人不過百畝。先王尚然者。知國有兼併之家。則里有凍餒之民。里有凍餒之民。則逢有攘奪之暴。善為之者。必使強者不得而有餘。弱者不至於不足。王道之始也。秦逮其禍。漢人不能救。乃務躬耕籍田。以粟為賞罰。所以感厲天下之道。是盡餅而餉飢。飲水而望醉。無益也。然當時猶能免人田租。不錮山澤。公私之積不為甚迫。末年師傳張禹。占田四百頃。當家是以謂之甚鄙。以古較

今。田之無制。未有若今為可哀痛也。今公卿大臣之占田。或千頃而不知止。丞大臣法而小臣廉。古之道也。故天下士大夫皇皇其田。唯恐力不贍。富家大姓。孰從而制之哉。今在上者。獨炤炤其民爭奪之不息。孝弟之不篤。田無不耕。而耕者長飢。婦無不蠶。而蠶者長寒。一歲不穰。流離滿道。獨不知天下之民。耕而自為者十無一二。為人而耕者。不可得而食也。今夫聖賢有為。必先限名田。議者猶謂百年之敝。奪之必怨。隱冒移徙。抵欺生姦。施恩未偏。民怨必兆。亂矣。臣謂不然。今公卿大臣占田為甚矣。夫欲有為必先降手詔。裁其中制。使公卿大夫。咸以餘田而歸於縣官。而畀民之無可耕者。或使自均之宗族之貧者。夫公卿大夫。固以有道德忠義以信於上之人也。樂與天子致天下於富足。廉遜之人也。鬻養世祿。不待田而衣且食之人也。夫安得以區區之士致怨於上哉。然則公卿大夫脩法於朝。則天下之民必相與告語曰。朝廷將使吾屬不得連阡陌乎。何公卿大夫有是舉耶。當是時。朝廷發以德音。曉以王制。期其年函。損有餘補不足。臣謂可無罰一人。使天下皆為有田之人。然後教之勉之厚其生。王道成矣。

若曰。今天下田無不耕。而耕者未嘗不貧。土無不毛。狐狸無所處。而官不加賦。何也。曰。名田之弊。既已道於前矣。夫名田不節。而望民有餘力。猶

奪其餉而問其飽。撥其本而待其華。不可得也。若曰限田足乎。曰未也。農不勤則穀不富。本不厚則用不節。百畝之家雖有豐年。美衣鮮食。則無餘蓄矣。巫覡者教之淫祀。釋老者命之棟宇衣食。不幸穀一不登。無餘粟以食。無餘布以衣。至有鬻妻子而償稱債。況求其為土著之戀耶。是以聖王之於民也。未嘗一日而無教。故語曰。既庶矣。又何加焉。曰富之。既富矣。又何加焉。曰教之。詩曰。晝爾于茅。宵爾索綯。亟其乘屋。其始播百穀。言民之纖悉無不教也。古者鄉大夫。鄉先生。旦夕坐於里門而語之如此。其至焉今夫官有勸農之名而無其實。由朝廷尚名而不責實。近民者以能嚴賦役給餉饋為材。非所以厚生也。今夫聖賢有為。使流轉傭賃之人。還於土著。家有百畝之田為始。然後在鄙設勸農之官。鄉為三老。使歲時行教田里。周知耕者之勤怠。舉力田而奬之。以布帛牛酒。怠墮者。異其衣服以恥之。制為加賦以罰之。又教之以節用厚生。凡曰巫覡之欺罔。釋老之丐乞。禁不使入於田里。夫然後男有餘粟。女有餘布。養生送死而無憾。禮義之化乃可舉也。今夫又患土無不毛。而官不加賦。前此者黠姓大家。賢劑為奸。占曰累百。賦無一二。貧者以苦瘠之畝。荷數倍之輸。歲既不給。卒以貿易。假名稱報逃徙。故天下逃徙之田。不稱其賦者多矣。吏既數易簿領緣

絶。雖有智者不可考也。使今限而均之。且有勸農三老周知之。豈惟斯民安且富哉。抑亦田賦相與日加闢矣。古之吏。惟恐民不安且富。今之吏。安則嫉之。富則究之。人之性。古今豈異哉。制使之然也。古之君子。以政愛民。今之君子。以政強民。愛民者以養民為賢。強民者以害民為賢。古者入人之國。田疇良而蹊徑分。桑柘猗而閈閎分。室廬改而櫛櫛分。市廛昌而融融分。其民安且易易分。其國令前後舒且胜胜分。君子曰政也。不有養民之道乎。今則不然。有語其國曰。農者力耕以事其稅。蠶者疾織以奉其賦。里無改室。畏其加役。市無聚儥。畏其加算。其民愿以服其使令。前後促數而兔罷。君子曰政也。不有害民之道乎。嗚呼。今之所善。古之所謂賊夫人者也。今之所以獲與於君子者。古之所棄也。然嘗求其源矣。古者用民之力。歲不過三日。使之者皆為其佚之一。取之者猶為不得已之道也。故上之於民也惠。下之奉上也易。思久而愈浸。附久而益堅。天下國家嘗數百年而安寧者。由其民弗叛也。今去用民之力無休年。有司百執事之使令。城郭溝洫之善完。宮廟游觀之興作。關征賦率之定等。縣官布帛百物之供給庸稓。一皆用民。天之產。地之生若掣其手而使之取。若掩其口而命之食。吏以能用其民為材。不能用其

民為不材。能斂其財為智。不能斂其財為不智。千金之產。一役而死散者有之。百金之子。一役而憂死者有之。吏之目是民者曰。非我也。法也。法之狃是民者曰。非義也。時然也。吁。生民不見恩澤之浸如此。安得久而不叛乎。今夫聖賢有為。必先取天下之甚大力役而去之。且使斯民安於田里。以膏以沐。前此焉非不可也。是不為也。今天子一日坐法宮。濱大號于郡縣曰。吾民之有如是而役之者悉復之。舟車之饋。軍國之急。一切責于公。敢有故用者論如律。其誰禦哉。夫如是。吏知上之所以養民也甚銳。人行己如上之銳。雖有強忍。亦末由也矣。息民之急。無尚於此。今夫取民之財。可謂悉矣。一夫之耕。穫者在田。而斂者在門。匹婦之蠶織者在機。而征者在屋。天之所生。地之所產。苟可以衣且食者皆為犯法。柰何民之不窮也。古之君子為天下國家也。下其政。必有以大結夫民者。是使其民謳歌鼓舞。戴上之賜。如孺子之慕父母。故衰微之世。雖有禍亂之人。猶不能呼吾民潰且叛者。是無他。孺子而捨其父母安往哉。故夏后氏五十而貢。離人七十而助。周人百畝而徹。皆衣之食之之道也。下至漢。猶能弛山澤賦苑囿。免其田租。或三十而稅一。後世語養民者必稽焉。嗚呼。以古視今。天下之斂甚可惴也。秦之民。屯戍力役。三十倍於古。田租口賦鹽鐵之利。

二十倍於古。足以亡秦矣。今者田租力役。口賦鹽鐵之利。視古如何哉。唐之民。括商戶僦賃稅人間架算除陌。足以亂唐矣。今者暴征之下。幾希不籍室廬。封其櫃窖而取之。關市之稅。就不計其除陌而算之哉。然而天下晏然無事。以朝廷革五代之禍亂。前此者嘗有以大結其心。今此者天子仁孝。不殺不辜。天亦有以扶持而全安之。雖然民已無聊矣。不可不知也。困乏不已。則怨。集怨而不已。則思不勝。前代之患。常必由之。可不念哉。故夫聖賢有為。必先利其用。利用則豐財。豐財則賦不輕。禁可弛。況今天下之賦五。曰公田。曰民田。曰城邑。曰雜變。曰丁口。天下之禁三。曰鹽。曰茗。曰酒。生民之衣食。舉此八者窮矣。又一縷之布直為尺。有司重之以支移。法取其一。吏取其二。因緣為姦。不可勝紀。此民心所以益無聊也。使利用之道大行。國有餘蓄。則可以間發明詔。免民年稅。除其科變。使生民餘一粟食。得一帛衣。知出上之賜。豈不謳歌詠舞。如孺子之慕父母哉。凍餒之時。第有甚者耳。若曰關市何如。曰周之愛民。可謂備矣。夫生財之道。食之者寡。生之者衆。然後穀不可勝食。先王視其民之樂流徙而惡勞辱。求其崇本抑末之道。故關則譏。市則征。

征之所以勸農也。先王征之。猶患穀不勝貨。農不勝賈。姑弗征。則南畝之民莫不相勞而去矣。先王之征有旨哉。今夫關市之征。戾於古矣。魚薪屋蛤。匹夫匹婦之利皆征之。富商大賈。水有方舟。陸有結駟。千里間行。不由有司者多矣。此所謂征民不征商也。商可征也。有司不求通流之術以來之。徒窮力命冀。驅使抵冒。間道以走其利。匹夫匹婦可養也。有司捐剝之。不問毫髮。詩曰。魚網之設。鴻則離之。蓋謂是乎。今夫聖賢有為。必一新甲令。略細名而存大目。有若山海之饒。鰥寡孤獨取而利之者。悉號之四達。使有司不得欺罔。掇取其利。雖然霈霖之潤及於草木。豈不各遂其生乎。苟患不足。亦在節之而已。嗚呼。百姓足。君孰與不足。

全生

蘇子由古史伯夷傳。自柳下惠以下。皆全生者也。故志隆身辱。獨其言行不污耳。子華子古之知道者。務全其生。務全其生者。不亡其所有也。不亡其所有者。道之守也。道之守者。神之舍也。

受生

內觀經曰。從道受生。謂之命。

治生

戰國策白圭。周人。當魏文侯時。李克務盡地力。而白圭樂觀時變。故人棄我取。人取我與。天下言治生者祖白圭。史記貨殖傳。白圭。周人也。樂觀時變。故人棄我取。人取我與。薄飲食。忍嗜慾。節衣服。與用事僮僕同苦樂。趣時若猛獸之發。故曰。吾治生產

猶伊尹呂尚之謀。孫吳用兵。商鞅行法是也。是故其智不足與權變。勇不足以決斷。仁不能以取勇。彊不能有所守。雖欲學吾術。終不告之矣。淮陰侯傳。淮陰侯韓信者。淮陰人也。始為布衣時。貧無行。不得推擇為吏。又不能治生商賈。常從人寄食飲。人多厭之者。洨川子隨時錄。夫治生之道。不仕則農。珠玉金銀。飢不可食。寒不可衣。粟米布帛。一日不得。則飢寒至矣。唐語林。相國韋公宙善治生。江陵府東有別業。良田美產。最號膏腴。而積稻如坻。皆為滯穗。大中初。除廣州節度。宙以蕃禺珠翠之地。垂貪泉之戒。京兆從容奏對曰。江陵莊積穀尚有七十堆。固無所貪。宣皇曰。此所謂之足穀公也。御史臺記。唐裴明禮。河東人。善於理生。收人間所棄物。積而鬻之。以此家產巨萬。又於金光門外。市不毛地。多瓦礫非善價者。乃於地際豎標懸以筐。中者輒酬以錢。十百僅一二中。未浹旬。地中瓦礫盡矣。乃舍諸牧羊者。橐既積。預聚雜果核。具犁牛以耕蒔之。歲餘滋茂。連車而鬻。所收復致巨萬。乃緒甲第。周院署蜂房以營密。廣栽蜀葵雜花果。蜂採花逸而密豐矣。營生之妙。觸類多奇。不可勝數。貞觀中。自右臺主簿科殿中侍御史。轉兵吏員外中書舍人。累遷太常少卿。夷堅志。方城人鞏固者。以機數治生。其鄰周氏素富。一旦男子相繼死。但餘一老媪。并十歲孫。固

置酒延媪。以善言誘詠之。開以利害。曰媪與孫介處。而挾田宅貨財自衛。是開門揖盜之說也。曷若及身強健時。盡貨於我。我當資給媪終老。育而孫使成人。若何。媪大喜。以賤價求售。其直不能什二。固纔得之。即逐使離業。而盡室徙居之。徙之日。命數僧具道場慶謝。至夜半。大聲從井中出。旋繞滿宅。到曉乃止。固竟居之。甫一歲。虜人犯唐州。鞏氏數十口皆死。其處無一得免者。黃光大積善錄治生要術　治生之具。不過仰以養父母。俯以蓄妻子。伏臘之計。賓親之費。與夫冠婚喪祭。了此數事之外。何必勞神苦思。擾擾匆匆。逐利不已。以至不能審其無厭之心。則廣放債負。生殺小人。傾人之家。奪人之產。夫如是。雖得貨財如丘山。何濟於生死。何益於子孫。此無識俗輩之所為也。今未識欲多財。不必放債。但擇地種杉一谷。種竹一坡。植柑橘千株。栽棗栗一園。杉可十餘年一髮。竹可每歲沙汰。柑橘棗栗。歲獲厚利。不妨水旱。不廢人力。苟能辦此。則可養生之外。端坐而致富。斷無疑者。昔李衡謂木奴千樹。可比封侯。人能備此數事。識可比封王公矣。一省心力。二省業緣。有識之士。苟以予言為然。便不須區區放債。負結冤業。而為兒孫作牛馬也。柳又聞老圃云。凡種竹木果實等物。須擇面東南之地。乃善。非此地。果木不佳。此又不可不知也。許魯齋語錄古稱

名臣。無過稷契。一治生。一禮義也。今人不可以讀書廢生理。生理不足。必至有求於人。氣便餒了。若治得生理。用我則用。不用則已。分毫無待於外。氣便浩然。古有仕優則學。學優則仕。今亦當曰讀書之暇。必治生理。老杜詩。許身一何愚。自比稷與契。老杜平生謁人。自比稷契。誠愚而已矣。陸游渭南集戲作治生絕句　治生何用學陶朱。少許能慳便有餘。惜酒已停晨服藥。省油多廢夜觀書。

勞生　莊子大塊勞我以生。隋書盧思道傳　思道為武陽太守。開皇初。以母老表請解職。優詔許之。思道自恃才地。多所陵轢。由是官塗淪滯。既而又著勞生論。指切當時。其詞曰。莊子曰。大塊勞我以生。誠哉斯言也。余年五十。羸老云至。追惟疇昔。勤矣厥生。乃著茲論。因言時云爾。罷郡屏居。有客造余者。必選之頃。眄衡而言曰。生者天地之大德。人者有生之最靈。所以配兩儀。稱貴群品。妍蚩愚智之辯。天懸壤隔。行已立身之異。入海登山。今吾子生於古地。九業卿族。天授俊才。萬夫所仰。學綜流略。慕孔門之游夏。辭寂寥則擬漢曰之卿雲。行藏有節。進退以禮。不諂不驕。無慍無懌。徯仰貴賤之間。從容語默之際。何其裕也。下走所欣羨焉。余莞爾而笑曰。未之思乎。何所言之過也。子其清耳。請為左右陳之。夫人之生也。皆未若無生。在余之生。勞亦勤止。紈綺之

年。伏膺教義。規行矩步。從善而登。市冠之後。濯纓受署。纏鏁仁義。龍絆朝市。失翹陸之本性。喪江湖之遠情。淪此風波。溺於倒躓。憂勞總至。事非一緒。何則。地胄高華。既致嫌於管庫。才識美茂。亦受嫉於愚庸。篤學強記。聲於焉側目。清言河瀉。未納所以疾心。豈徒盡惜春漿。鴟怯腐鼠。楫江都而永歎。傳長沙而不歸。固亦魯侯藏倉。楚逢靳尚。趙壹為之哀歌。張升於是慟哭。有齊之季。不遇休明。申脰就鞅。屏迹無地。段琛張讓。金貝是視。賈謐郭淮。膻腥可饜。淫刑以逞。禍近池魚。耳聽惡來之纓。足踐龍逢之血。周氏末葉。仍值僻王。斂笏升階。汗流浹背。莒容之踵。蹲焦原而茲非險。齊人之手執馬尾。方此未危。若乃羊腸句注之道。據鞍振策。武落雞田之外。櫛風沐雨。三旬九食。不敢稱弊。此之為役。蓋其小小者耳。今泰運肇開。四門以穆。冕旒司契於上。夔龍佐命於下。皮伯善卷。恥徇幽憂。卞隨務光。悔從木石。余年在秋方。已迫知命。情禮宜退。不獲晏安。葉從風無楨。鄧林之攢植。雙鳧退飛。不虧渤澥之游泳。耕田鑿井。晚息晨興。候南止之朝雲。擊北堂之明月。泛勝九穀之書。觀其節制。崔寔四人之令。奉以周旋。晨荷簑笠。白屋黃冠之伍。夕談穀稼。霑體塗足之倫。濁酒盈罇。高歌滿席。悅兮惚兮。天地一指。此野人之樂也。子或以是羨余乎。客曰。吾子之事。既聞之矣。

他人有心。又請論其梗槩。余答曰。雲飛泥沉。卑高異等。圓行方止。動息殊致。是以摩霄運海。輕爵羅於藪澤。五衢四照。忽斤斧於山林。余晚值昌辰。遂其弱質。尚觀人事之隋穫。靚時路之遭危隆。冬脩夜靜。言長想可以累歎悼心。流涕酸鼻。人之百年。脆促已甚。奔駒流電。不可為辭。顧慕周章。數紀之內。窮通榮辱。事無足道。而有識者鮮。無識者多。褊溢凡近。輕險躁薄。居家則人面獸心。不孝不義。出門則諂諛佞。無愧無恥。退身知足。忘伯陽之炯戒。陳力就列。乘周任之格言。悠悠遠古。斯患已積。迄於近代。此蠹尤深。范卿揣讓之風。楷紳不嗣。夏書畧墊之罪。執政所安。朝露未晞。小車盈董石之巷。夕陽且落。阜蓋填閭竇之里。皆如脂如韋。俯僂匍匐。敢惡求媚。舐痔自親。美言談笑。助其愉樂。詐泣佞哀。恤其喪紀。近通旨酒。遠貢文蛇。艷姬美女。委如脫屣。金鈘玉華。棄同遺迹。及鄧通失路。一簪之賄無餘。梁冀就誅。五侯之貴將起。向之求官買職。晚謁晨趨。刺促望塵之舊遊。伊優上堂之夜客。始則亡魂褫魄。若牛兄之遇獸。心戰色沮。似蕭公之見龍。俄而抵掌揚眉。高視闊步。結侶棄廉。公之第。携手哭聖卿之門。華轂生塵。來如激矢。雀羅鞮設。去等絕絃。飴密非甘。山川未阻。千變萬化。鬼出神入。為此者。衣冠士族。或有藝能。不恥不仁。不畏不義。靡愧友朋。莫慙妻子。外呈

厚貌。內蘊百心。繇是則紆青佩紫。牧州典郡。冠幘刼人。厚自封殖。妍歌妙舞。列鼎撞鍾。耳倦絲桐。口飫珍旨。雖素論以為非。而時宰之不責。末俗蚩蚩。如此之弊。余則違時薄官。屏息窮居。甚恥驅馳。深畏乾沒。心若死灰。不營勢利。家無儋石。不費囊錢。偶影聯官。將數十載。鶩拙致笑。輕生所以告勞也。真人御宇。斲雕為朴。人知榮辱。時反邑熙。風力上宰。內敷文教。方召重臣。外揚武節。被之大道。洽以淳風。舉必以才。爵無濫授。稟斯首鼠。不預衣簪。阿黨比周。掃地俱盡。輕薄之儔。滅影竄迹。礫石屬瑜。蓬蒿化為芝蘭。曩之扇俗攪時。駭耳穢目。今悉不聞不見。莫余敢侮。易曰。聖人作而萬物覩。斯之謂乎。

反生

經子法語　周易。其於稼也為反生。音云。麻豆之屬反生。蓏莩甲而出也。

側生

文選　三都賦　旁挺龍眼。側生荔枝。張曲江集　荔枝賦　來觀上國之光。而被側生之誚。

四生

吳越春秋　夫天時有生。勸者老。作者少。反氣應數。不失厥理。一生也。留意省察。謹除苗穢。穢除苗盛。二生也。前時設備。物至則收。國無逋稅。民無失穗。三生也。倉已封塗。除陳入新。君樂臣歡。男女及信。四生也。

六生

荀子公生明。偏生闇。端慤生通。詐僞生塞。誠信生神。夸誕生惑。此六生者。君子愼之而禹桀所

以分也

重生

淮南鴻烈解中山公子牟謂詹子曰身處江海之上心在魏闕之下為之柰何詹子曰重生重生則輕利中山公子年曰雖知之猶不能自勝則從之從之神無怨乎

群生

莊子在宥篇　黃帝問廣成子曰吾欲官陰陽以遂群生楊泉物理論天者群生之所仰戴荀子王制篇群生皆得其命西漢書文帝紀元年三月詔方春時和草木群生咸有以自樂而吾百姓鰥寡孤獨窮困或阽於死亡而莫之省憂其議所以振貸之武帝紀司馬相如諷通西南夷書漢興七十八載德茂存乎六世威武紛紜湛恩汪濊群生霑濡洋溢乎方外

董仲舒傳人受命于天固超然異於羣生入有父子兄弟之親出有君臣上下之誼會聚相遇則有耆老長幼之施粲然有文以相接驩然有恩以相愛此人之所以貴也是以羣生和而萬物殖後世淫佚衰微不能統理羣生今羣生寡遂萬民未濟今之郡守縣令民之所師帥所使承流而宣化也故師帥不賢則主德不宣恩澤不流是以羣生寡遂黎民未濟長吏不明至於此也魏相傳陰陽者主事之本羣生之命也元帝紀永光四年詔聞明王在上忠賢布職則羣生和樂方外蒙澤東漢書崔駰達旨解今聖上之育斯人也坯冶一陶羣生得理舊唐書禮樂志高

祖實群生於仁壽。劉泊傳皇太子初立。泊謂宜尊賢重道。上書曰。太子宗桃是繫。授以良書。娛以嘉賓。使耳所未聞。目所未見。儲德益光。群生之福也。陸宣公奏議今皇運中興。群生改觀之時也。欄江網字體。庶類。衆類。養成和樂。德及恩治。茂育統理。賦句積成后之仁。而及行葦之芭體。廣文王之化。而被騶虞之蕃殖。方外之及。均蒙洋溢之惠。春風之性命。方民安集。相養相親。庶類蕃殖。自形自色。鳥獸魚鱉。均裕於之樂。寧有困窮之病。坤母之至。盛亨神禹之品類。乾父之大。保恒乾龍天地。山川丘陵。相安於宇宙。惟長人之惠。則人蒙卵翼之恩。有始物之功。則物遂胚胎之性。遂群生西漢書景帝元年。詔文帝臨天下。通關梁。來異遠方。除誹謗去肉刑。賞賜長老。收恤孤獨。以遂群生。統群生西漢書谷永衆統群生。方內之治亂。在陛下所執耳。濟群生東漢書陳寵上肅宗疏宜蕩滌煩苛之法。輕薄捶楚。以濟群生。帝納寵言。每事務於寬厚。壽群生唐書憲宗策牛僧孺制何施可以壽群生。仁衆性。僧孺對曰。苟陛下遣次必於是。則仁壽之化。群生者洽。而福衆性者盡。斯而已乎。福利群生

唐會要正元五年。詔曰。釋道二教。福利群生。館宇經行。必資嚴潔。自今州府寺觀。不得容居住。屋宇破壞。各隨脩葺。

鼓舞群生 宋黃公度知稼翁集謝參政啓　仁漸夷夏。勲塞天淵。開廣厦之萬間。并容多士。轉洪鈞之一氣。鼓舞群生。

長養群生 宋王珪華陽集祝聖道場青詞　天布大時。月維仲夏。扇炎歊之盛氣。賢長養於群生。

志在群生 宋曹彥約昌谷集明堂賀表　禮嚴宗祀。方講於盛儀。志在群生。旁流於霈澤。凡有知識。悉聳見聞。

海毓群生 元王惲秋澗集賀正旦表　方且通達下智聰明。天扶一德。海毓群生。

煦育群生 元王惲秋澗集祝廟樂章　於赫皇祖。曆庶情。蠲除積負。肆赦恩而哀矜。庶獄扇泰和而煦育群生。

仁育群生 漢書賈誼上文帝疏　方今以育群生至仁也。

德及群生 漢書董仲舒傳武帝策　司馬相如上武帝封禪書。陛下仁育群生。義征不譴。而德澤洋溢。施乎方外。延及群生。仲舒對曰。仁義禮智信。五者脩飭。故德施於方外。延及群生也。

旁薄群生 仲舒制。何修何飭。

楊子解容難楊子曰。今吾子抗辭幽說。閎意眇指。獨陶冶大鑪。旁薄群生。

載植群生　唐書顏師古神州地祇祝文。地祇包含區夏。載植群生。

蒼蒼群生　唐書張說傳。久視中武后避暑三陽宮。說上疏。願及時旋軫。深居九重。息人以展農。修德以來遠。罷不急之役。省無用之費。澄心澹懷。惟億萬年。蒼蒼群生。莫不幸甚。后不悅。

拯濟群生　報恩經吾自無數劫以四等。弘慈行六度。無極緯十方。拯濟群生。功福隆赫。成斯如來。

利濟群生　頌古聯珠集比部孫居士。因楊岐來謁。值視次公司。某為王事所牽。何由免離。岐指曰。要悉得麼曰。望師點破。岐曰。此是比部。弘願深廣。利濟群生。曰。未審如何。岐示以偈曰。應現宰官身。廣弘悲願深。為人重指處。棒下血淋淋。公於此有省。雪堂行曰。棒下血淋淋。真鍮不博金。鴛鴦親綉出。休更度金針。

安祐衆生　報恩經末世穢濁。民有顛沛之命。財有五家之分。吾以是故留舍利并鉢。以禳世顛沛之禍。安祐衆生。為宗廟像。令民覩則沙門以經道化未聞。

開化衆生　演道俗經開化冷生者永去牢獄之酷。死者免三途之罪。

衆生有四事。一不信生死者。則以現事禍福喻之。二不信三寶。顯示大道三迷惑邪徑。指語三乘佛道。獨學而無有侶。四三界所有。悉如幻化。無一真諦。

子育蒼生 佛祖語譜唐太宗苦寒熱久不愈。問帝心尊者曰。聞師神力。何以蠲除。師曰。聖躬微恙何憂。但子育蒼生即愈。帝納其言。大赦天下。帝疾遂愈。於是賜以帝心號焉。

道益蒼生 佛祖統紀宋明帝泰始元年。詔於建陽門置隆興寺。勑沙門道猛為綱領。帝曰。人能弘道。今得法師。非直道益蒼生。亦乃有光世望。

頂生 大寶積經過去有王。名曰頂生。有大威德。有大神足。有大威勢。從父鳥哺沙王頂上而生。

頭角生 禪林類聚法原門云。道吾智與雲岩同侍藥山次。山云。不到處切忌道着。道着即頭角生。師便珎重出去。

畜生 翻譯名義梵語底律車此云。畜生處。六切即六畜也。禮記注云。牛馬羊犬豕雞輔行云。攜取不盡。以五道中皆偏有。故又翻畜。許六切生。婆沙云。畜謂畜養。謂彼橫生。稟性愚癡。不能自立。為他畜養。故名畜生。

二生 書舜典。三帛二生。一死贄。注曰。二生。卿贄羔。大夫執鴈也。王氏曰。事君群而不黨。然後可以為卿。故執羔。能循道之序。有道則從之。無道則去之。然

後可以為大夫。故執鴈。賜生論語鄉黨篇君賜生必畜之。注畜之者仁君之惠。無故不敢殺也。平生論語久要不忘平生之言。亦可以為成人矣。漢馬王章傳平生獄上呼囚。張晏曰。平生先時也。宋張文潛詩平生壯節終難變。投老浮名信所遭。要路爭先寧遽福從來率野屈吾曹。沈遼雲巢編平生愛閑今幸閑。投老愛山今住山。不復區區同眩事。正當眇眇出人間。陸放翁詩平生涉世似虛舟。不著胸中一點愁。已用浮雲看富貴。肯緣華屋歎山丘。戴溪寒釀千峯雪。嚴瀨聲酣七里秋。好景人間隨處有。未埋白骨且閑遊。付嚴老詩平生臥樓氣。不為貧彫謝。劒光燭斗牛。綃爛發中夜。興來足高歌。有酒任滿把。青燈秋熒熒。酒酣舞燈下。懽如平生漢書馬援傳隗囂使

永樂大典卷之八千五百六十九

陵。夜夢先帝太后如平生懽。既寤悲不能寐。萌生漢馬王吉傳。詐偽萌生。師古曰。萌生言其爭如草木之初生。

生

先生

儀禮士冠禮　奠摯見于君。遂以摯見于鄉大夫。鄉先生。注。鄉先生。鄉中老人為鄉大夫致仕者。禮記曲禮　從於先生。不越路而與人言。遭先生於道。趨而進。正立拱手。先生與之言則對。不與之言則趨而退。注。先生老人教學者。侍坐於先生。先生問焉。終則對。請業則起。請益則起。注。尊師重道也。論語有酒食先生饌。注。先生父兄也。孟子宋牼將之楚。孟子遇於石丘。曰。先生將何之。注。學士年長者稱先生。宋徐卿家範季子問曰。人呼教授為先生。還有據否。對曰。韓詩外傳言先生之為言。猶先醒也。以予觀之。所以呼為先生。以其聞道先乎我也。故云先生。非所生先乎我也。又問曰。或云有酒食先生饌。世多以此言之何也。對曰。此非教我之先生也。乃父兄之謂也。以其生在乎吾先也。故稱先生饌。魯是以為孝乎。言孝養其父兄也。而先生又呼學生為弟子何也。對曰。語云有事弟子服其勞。此事父兄之禮也。師視學生猶弟子也。學生視師猶父兄

也。故先生呼學生為弟子。義若此歟。吳澄文言集祭先生文　嗚呼。天佐之才未試而歸休之夢遽形。河汾之道窮矣。貞觀事本乃二三子為之。河汾之道窮矣。然貞觀事本乃二三子為之。集上先生　疲馬踏殘月。荷策來洋宮。入門見先生。先生何雍容。循循言語能下誘。青蒿因得附長松。短檠挑燈一千二百夜。高談雄辯磊落沃胷中。吾皇求士苦忽忽。不許先生久臥龍。玉鞭斜指長安道。秖緣此去何由從。嗚呼。小軒從此冷如水。籩豆朝暮欣欣爾。空留絳帳照孤燈。牕外西風起寒葦。王逢原廣陵集上先生　夫子儒門傑。心誠行亦醇。玉金精粹美。椒桂性芬辛。一入隨邦計。咸期利國賓。生民待儒效。天意屬人倫。蜀犬爭驚日。鄒人不識麟。窮通千古淚。白髮四方塵。弊世誰思救。仁賢自合振。愛狙徒食費。好鶴浪軒馴。不結臨川網。偷安措火薪。忠言驚苦逆。恬議貴因循。漆軌書三上。清時死九嬪。不思防蟻壞。徒欲衛龍鱗。當道豺狼復。升堂犬馬戀。旱餘雲不雨。命蹇器藏身。獨抱遺經老。來為後進陳。手提三聖出。口壓九師壎。衆耳雷霆震。群觀日月新。遺編重一本作垂斷絶。文席互酬詢。魯變全歸道。陳糧絶更貧。賤生無自幸。俗繫弗容親。盆覆徒經日。龜埋不復神。短詩徒自訟。已伏下斯民。葛勝仲丹陽集友人以先生見稱。作

長句遜避。書籍山川謾自怡。更求人士日追隨。喜君眞是多聞友。媿我何堪一字師。雲上於天卽共樂。月離于畢豈能知。須憂章戴頻來去。慽戀相辭未浹時。文天祥集杜句挽先生　江海日淒涼。賢聖盡蕭索。西河共風味。顧步涕橫落。

衛先生

馬明叟實　實錄秦將白起伐趙長平軍。遂滅趙。遣衛先生說昭王益兵糧。為應侯所害。事用不成。其精誠上達於天。故太白為之食昴。昴。趙分也。鄒陽上梁孝王書曰。衛先生為秦畫長平之事。太白食昴。昭王疑之。

束先生

馬明叟實　實錄晉束晳。陽平元城人。太康中。郡界大旱。晳為邑人請雨。三日而雨注。衆謂晳誠感。為作歌曰。束先生。通神明。請天三日甘雨零。我黍以育。我稷以生。何以醻之。報束先生。

祁先生

馬明叟實　實錄晉祁嘉。字孔賓。少清窮好學。年二十餘。夜忽夢中有聲呼曰。祁孔賓。祁孔賓。隱去來。隱去來。修飾人間事。甚善不可諧。所得未毛銖。所喪如山崖。後西游海渚。教授門生百餘人。張仲華徵為儒林祭酒。性和淡。教誨不倦。受業者二千餘人。天錫謂先生而不名。

劉先生

馬明叟實　實錄北齊楊遵彥以見誅。乃變易姓名。自稱劉士安。入嵩山。與沙門曇謨徵等。屏居削迹。又潛之光州。因入田橫島。以講誦為

業。海隅之士謂劉先生。宋周南仲山房集劉先生傳　市南有不逞者三人。女伴二人。莫知其為第兄妻妹也。以噓匄錢。市人曰。是雜劇者。又曰。伶之類也。每會聚之衝。閧咽之市。官府聽訟之旁。迎神之所。畫為場。資旁觀者笑之。自一錢以上皆取焉。然獨不能鑿空其所做做者。識切者。語言之乖異者。巾幘之詭異者。步趨之傴僂者。尤者。跛者。其所為戲之所。人識而衆笑之。有劉先生者。少嘗為儒。已而遇道人者教之養生。忽一日盡棄其所嘗學者。日賣一藥。計所得以活妻子。輒閉門不交人事。然其已六七十歲。肩高於頂。頤隱於嚨。貌特異而獨不出聲。每過市。無不為之絶倒。而其少年者特工做之。遇其作場。往觀者必曰。看劉道人云。計一日之噓雖多端。而其少年者。做劉喝藥聲。則必開場。自是三五年。劉出。惡少必隨之。或奪其藥籠。或批其耳。而劉之藥不可售。一日天微雨。伶人者飲于市。適遇劉賣藥過其前。伶乘醉出而詬侮之。以資市人之笑樂。路過不能行。劉困苦甚。乃謂伶者。若可謂不自憐矣。爾以工於效我。顧從而得衣食其妻子。今不嘿自思。我顧有恩於若。而又困苦之。不知微我能使觀者若此衆乎。又顧其觀者曰。里父兄何笑我為。且其效我二年矣。衆見之亦厭矣。必又擇其可笑者而做之。計非吾里中人。人不見彼不學。則吾憂其人者必代

我矣。且效我。我無妻子。日困苦於市。餓窮一身。爾輩吾家。此聲一出。則誰鬻責耶。衆少年聞之駭然而散。退而相與聚言曰。是言有理。魏

先生

太平廣記魏先生生於周家。于宋。儒書之外。詳究樂章。隋初出遊關右。值大常考樂。議者未平。聞先生來。競往謁問。先生乃取平陳樂器。與樂官蘇夔蔡子元等。詳其律度。然後金石絲竹。咸得其所。內致清商署焉。太樂官飲帛二百段以酬之。先生不復入仕。遂歸梁宋。以琴酒為娛。及隋末兵興。楊玄感戰敗。謀主李密亡命鴈門。變姓名。以教授。先生同其鄉曲。由是遂相來往。常論鍾律。李密頗能。先生因戲之曰。觀吾子氣沮而目亂。心搖而語偷。氣沮者新破敗。目亂者無所依。心搖者神未定。語偷者思有謀於人。今方捕蒲山黨。得非長者乎。李公驚起。捉先生手曰。既能知我。豈不能救我歟。先生曰。吾子無帝王規模。非將帥才略。乃亂世之雄傑耳。李公曰。為吾辯析行藏。亦當由此而退。先生曰。夫為帝王者。籠羅天地。儀範古今。外則日用而不知。中則歲功而自立。堯詢四岳。舉鯀而殛羽山。此乃出於無私也。漢任三傑。綰良而圖垓下。亦出於無私也。故鳳有仄吻而不施。麟有蹄突而永廢。能付其道。而永自集於時者。此帝王規模也。凡為將軍者。幕建太一旗。驅無戰之師。伐有名之罪。乃彫戈既授。玉

弩斯張。誠願羈之有言。那季良之猶在。所以務其宴犒。致逸待勞。脩其屯觀。釁而動。遂使風生虎嘯。不可抗其威。雲起龍驤。不可攘其勢。仲尼曰。我戰則克。孟軻云。夫誰與敵。此將帥之才也。至有喪其才智。動以機鈐。公於國則為帥臣。私於己則曰亂盜。私於己者。必掠取財色。屠其城池。朱亥為前席之賓。樊期為昇堂之客。朝聞夕死。公孫終敗於邑中。寧我負人。曹操豈負於天下。是志輦千金之既。陳一飯之恩。有感謝之人。無懷歸之衆。且魯史之誡曰。慶德連山之文曰。待時。尚欲謀於人。不能惠於己。天人厭亂。曆數有歸。時雨降而秋陰除。太陽昇而層氷釋。引繩縛虎。難希飛兔之門。赴水持瓶。豈是安生之地。吾嘗望氣汾晉。有聖人生。能往事之富貴可取。李公拂衣而言曰。隋氏以篡殺取天下。吾家以勳德居人表。振臂一呼。衆必響應。提兵時伐。何征不下。道行可以取四海。不行亦足王一方。委質於時。誠所未忍。汝真堅儒。不足以計事。遂絶魏生。因寓懷賦詩。為鄉吏發覺。李公脫身西走。所在收兵。北依黎陽。而南據洛口。連營百萬。與王充爭衡。首尾三年。終見敗覆。追思魏生之說。即日遂歸於唐。乃授司農之官。復構桃林之叛。魏生得道之士。不志其名。蓋文貞之宗親也。元郝經陵川集祭魏先生文　歲舍辛亥。正月壬戌朔。越三日甲子。陵川郝經謹以清酌

之冥。致祭于故徵君魏先生之靈。嗚呼。世變風靡。浇浇湍若。既莫之遏。亦莫之淪。懷山襄陵。稽天滅頂。眞宰睨而不視。元氣湮而索冥。棟崩而孰與之枝。癰潰而孰與之藥。根披而執與之植。蔓滋而執與之削。是以渾訌厖昧。板板蕩蕩。道益喪而俗益薄。鹵莽焰熾。士夫氣鑠。莫不卷舌于咽。頤脰于殼。既刓方以為圜。又琢雕以為朴。則吾誰與歸。而於焉是學。幸一二遺老。挺特而不屈。山立而不却。維持護籍。天旋而斗斡。俾夕日與曙星。不遂至乎墜落。嗚呼。今先生復逝矣。天不欲斯民之有活乎。何於遺老之遽奪。何祝吾道之虐也。嗚呼。先生學正而博。義理昭著。襟宇清廓。守不可移。嶷如山嶽。有經世之志。有佐王之器。有已亂之才。有致平之略。果銳剛明。百鍊之精。肯造次而輕脫。卷而藏之束而縛。泥而滑之櫃而鑰。嘗一試乎天興之末。主孫宗蹻。悍臣驕跋。坐視國斃。卜所於託。磨牙垂涎。瞰鼎窺洛。先生慨然。請符曲躍。責以臣義。申以王約。萬人震懾。一軍駭愕。容氣俱盡。心死神怍。由是而觀。則先生之志。與先生之養。亦孔之灼。幅巾歸來。聲震河朔。朝廷載徵。安車繹絡。方敬之如着龜。委之以心膂。迓續斯民之命。砥磷斯民之瘼。躋斯民於仁壽。挈斯民於遂樂。皇風扇而皞皞。吾道裕而綽綽。企仰延佇。甚於飢渴。忽萬里之悲風。遽沉淪于冥漠。秘于重泉。斯民其無

望葬于九京。吾道其弗孀。世變愈下。志氣愈弱。吞聲為辭。雪泣于酌。嗚呼哀哉。尚饗。

王先生

馬明叟實賓錄　唐文中子世家

曰。秀生二子。長曰玄謨。次曰玄則。玄謨以將略升。玄則以儒術進。玄則究道德。考經籍。謂功業不可以小成也。故卒為洪儒。卿相不可以苟處也。故終為博士。曰先師之職不可墜。故江左號王先生受其道。曰王先生集。於是大稱儒門。文中子中說　子之夏城。薛收姚義後。遇丈人牧豕于野。則問塗焉。丈人曰。塗遠。將奚適。薛收曰。將適夏。丈人曰。將誰從。曰從王先生。曰是非銅川之子耶。有鳥有鳥。則飛于天。有魚有魚。亦潛于淵。今之知道者默默焉孰為先生也。

郭先生

馬明叟實賓錄　唐房陵縣有郭先生碑。先生名輔。字甫成。有孝友悅學驅豕不顧歷阡而往之美。其女為立碑於此。

孟先生

馬明叟實賓錄　唐皮日休亭記曰。不知何代人也。水經

明皇世。章句之風大得建安體論者。推本翰林工部為尤。介其間能不愧者。惟吾鄉襄陽孟先生也。先生之作。遇景入詠。不拘其怪異。令齷齪束人口者。涵涵然有干霄之興。唐韓昌黎集孟先生詩　孟生江海士。古貌又古心。嘗讀古人書。謂言古猶今。作詩三百首。冥默咸池音。騎驢到京國。欲和薰風琴。豈識天子居。九重鬱沈

沈。一門百夫守。無籍不可尋。晷光蕩相射。旗戟翩以森。遷延乍却走。驚怪靡自任。舉頭看白日。泣涕下沾襟。蝎來遊公卿。莫肯低華纓。諒非軒冕族。應對多差參。萍蓬風波急。桑榆日月侵。奈何從進士。此路轉嶇嶔。異質忌處辟。孤芳難寄林。誰憐松桂性。競愛桃李陰。朝悲辭樹葉。夕感歸巢禽。顧我多慷慨。窮簷時見臨。清宵靜相對。髮白恥苦吟。採蘭起幽念。眇然望東西。秦吳脩且阻。兩地無數金。我論徐方牧。好古天下欽。竹實鳳所食。德馨神所歆。求觀衆丘小。必上泰山岑。求觀衆流細。必泛滄溟深。子其聽我言。可以當所箴。既獲則思迈。無為久滯淫。卞和誠三獻。期子在秋碁。元范德機集孟先生。愛青山。看山累月出不還。蹇驢長笑天地間。杖頭酒壺時取酌。身雖飢病多容顏。往時佳句動明主。富有聲名無比數。先生遇之亦不驚。去臥南山紫羅雨。嗟吾豈是先生徒。朝朝飽飯謁禁廬。暮歸却向衡門趨。刻畫造化論錙銖。但有千載名。衆人不知而已獨信。非其愚。未知吾師先生。先生師吾。孔子不師周公。吾亦聊以自娛。嗟哉先生。獨不得相與於同世。雲龍上下遊八區。

傅先生 宋史張詠出知陳州。

友人傳霖來謁。閽吏白傳霖請見。詠責之曰。傳先生。天下賢士。吾尚不得為友。汝何人敢名之。霖笑曰。別子一世尚爾邪。是豈知世間有傳霖者乎。

齊先生

夷堅志宣和五年。向元伯為開封令。蔡魯公已致仕。嘗設醮于城外凝祥宮。向往謁之。蔡留宿。明旦見其子攸。孫衡等十餘人來問安。皆腰金施犀。且多張蓋者。向退省其舅何志同尚書。歎詫其盛。坐客有京畿轉運使兪魯徽言。與蔡不合。以言鄙薄。既而悔之。何曰母多談。齊先生適在此。大師所敬也。可見之。乃邀與同席。齊先生曰。吾素受蔡公異顧。今館于後圃。待我甚至。不當談其短。偶聞運使之語。是將然矣。徽言謂前說。齊先生曰。無傷也。蔡公與我語。不問其身。但詢其子孫。吾應之曰好。然常以妄言自愧也。諸公見其高門華屋。上干霄漢。三年之後無一免蓋頭矣。金勒犾鞍。赫奕照市。三年之後。雖蹇驢亦無有矣。人言秋風落葉。此真是也。哀哉。時諸蔡方盛。皆不敢出聲。三歲而蔡氏敗。齊先生淄州人。

元伯說

蜀先生

宋史列傳　李舜臣。隆州井研人。知饒州德興。專尚風化。問詣學講說。邑士皆稱蜀先生。

先生

新唐書元結傳　元結父延祖三歲而孤。仁基教其母曰。此兒且祀我。因名而字之。逮長不仕。年過四十。親婭彊勸之。再調舂陵丞。輒棄官去曰。人生衣食可適飢飽不宜復有所須。每灌畦掇薪以為有生之役。過此吾不思也。安祿山反。居結戒曰。而遭逢世多故。不得自安。

山林勉樹名節。無近羞辱。卒年七十六。門人私謚曰大先生。

醉先生 太平廣記唐皮日休。襄陽號醉先生。

二先生 建安志宋江側。字處中。建陽人。恬於勢利。徜徉林泉。與族子汝舟齊名。時稱二先生。

三先生 戰國策孟嘗君讌坐謂三先生曰。顧聞先生有以補文闕者也。一人曰。訾天下之主。有侵君者。臣請以臣之血湔其衽。田瞀曰。車軼之所能至。請掩足下之短。誦足下之長。縢臀曰。臣願以足下之府庫財物。收天下之士。

四先生 小學紺珠謝良佐顯道游酢定夫呂大臨與叔楊時中立二程先生門人又舒璘元質沈煥叔晦楊簡敬仲袁燮和叔燕語考異陳容字襄。鄭厚酒穆。與陳烈周希孟皆福州人。以鄉行稱。閩人謂之四先生。烈尤為蔡君謨所知。嘗與歐陽文忠公共薦於朝。由是益知名。然烈行怪多僞。蔡君謨母死。烈往吊。自其家匍匐而進。人問之曰。此詩所謂凡民有喪。匍匐救之者也。其所為類如此。後為妻訟其不睦事。為監司所按。詔置獄劾治。司馬溫公為諫官。上疏救之曰。烈既嘗為近臣所推。必無甚過。若遽摧辱。恐沮傷山林處士之氣。然亦竟坐罪。

五先生 呂原明雜記福唐有

陳烈。季甫。周孟公。闕。鄭穆。閎中。陳襄。述古。窮經。著節。以古人相期。故當時有四先生之號。韋望之表民。作四賢傳行于世。又其友人劉彝執中。方佐胡安定先生興學校于蘇湖間。及其歸也。鄉人謂之五先生。聞于天下。陳鄭劉三君。吾皆從之問道焉。季甫公闕。未嘗出鄉里。故不得而識之。吾弱冠之年。與紀常在大學時。王道粹學士。王才叔學士。並轡來謁先生。且問貴游子弟之賢者。先生答呂晦叔二子皆有父風。二公即先生染刺欲相見。先生召吾二人者。同坐于首善堂後久之。安定先生之治學校。雖規矩備設。而不盡用焉。以德教為主。闕中小學紺珠周

晦淳祐元年列于從祀。

又四明五先生。

楊適　杜醇　王致　樓郁　王說

程顥伯淳。　伊川程頤正叔。　康節邵雍堯夫。　橫渠張載子厚。　涑水司馬光君實。

胡文定公泰西都有邵雍。程顥。頤。關中有張載。四人道學

德行。名於當世。請加封號載在祀典。

六先生

小學紺珠濂溪周惇頤茂叔。　明道

宋朱晦菴大全集六先生贊　道喪千載。聖遠言堙。不有先覺。孰開我人。　書不盡言。圖不盡意。風月無邊。庭草交翠。濂溪　山立楊休。玉質金聲。元氣之會。渾然天成。麗日祥雲。和風甘雨。龍德正中。厥施斯普。明道　規圓矩方。繩直準平。允矣君子。展也大

成。布帛之文。菽粟之味。知德者希。孰識其貴。伊川發說孫吳。晚逃佛老。勇撒鼻北。一變至道。精思力踐。妙契七書。訂頑之訓。示我廣居。橫渠天挺人豪。英邁蓋世。駕風鞭霆。歷覽無際。手探月窟。足躡天根。閒中今古。靜觀乾坤。康節篤學力行。清修古節。有德有言。有功有烈。深衣大帶。張拱徐趨。遺像凜然。可肅薄夫。上無所傳。下無所授。天資粹美。暗合道妙。涑水黃氏日抄晦庵六先生贊。於濂溪贊其啓道之秘。於明道贊其會道之全。於伊川贊其守道之正。於橫渠贊其求道之勇。於康節贊其窮陰陽造化之妙。而微不滿於其忘於物。涑水贊其極堅實博大之功。而微不滿於其致知。然則於斯六者。學者宜何以次第通。

楚丘先生

韓詩外傳楚丘

先生。披簑帶索。往見孟嘗君曰。先生老矣。春秋高矣。多遺忘矣。何以教文。楚丘先生曰。惡意者將使我投石斥距乎。追車馬乎。逐麋鹿搏豹虎乎。吾則死矣。何暇老哉。將使我深計遠謀乎。設精神而決嫌疑乎。出正辭而當諸侯乎。吾乃始壯耳。何老之有。孟嘗君赧然汗出至踵曰。文過矣。

北郭先生

隋書翟普林傳　普林楚丘人也。事親以孝聞。州郡徵辟皆不就。躬畊色養。鄉閭號為楚丘先生。

類說楚莊王聘北郭先生。先生曰。臣有箕箒之使。願入計之。即謂婦曰。楚欲我為相如何。婦曰。結駟列騎。所安不過容膝。食前方丈。所甘不過一肉之味。而夠楚國之憂。其可乎。於是遂不應聘。東漢書廖扶傳　扶為人絕志世外。專精經典。尤明天文讖緯。風角推步之術。州郡公府辟召皆不應。就問災異。亦無所對。扶逆知歲荒。乃聚穀數千斛。悉用給宗族姻親。又欽葵遭疫死亡不能自收者。常居先人冢側。未曾入城市。太守謁煥。謁。姓也。先為諸生從扶學。後臨郡未到。先遣吏脩門人之禮。又欲擢扶子弟。固不肯。當時人因號為北郭先生。

穆下先生

史記孟子傳　騶衍與齊之穆下先生。如淳于髡慎到環淵接子田駢騶奭之徒。各著書言治亂之事。以干世主。注。索隱曰按穆。齊之城門也。或云。穆。山名。謂齊之學士。集於穆門之下也。

史舉先生

史記甘茂傳　甘茂事下蔡史舉先生學百家之說。注。史舉上蔡監門者。

張祿先生

馬明卑實錄秦范雎游諸侯。欲事魏王。以事忤中大夫須賈。魏相乃笞擊雎。折脅摺齒。雎佯死得出。魏人鄭安平匿之。更名姓曰張祿。時秦使謁者王稽於魏。安平言於稽曰。臣里中有張祿先生。欲見言天下事。遂載而之秦。卒為秦相。

角里先生

史記正義引周樹洞曆云。姓周。名術。字元道。大伯之後。漢高帝時。與東園公。綺里季。夏黃公。俱出定大子。號四皓。角里先生。一號覇上先生。又云今大湖中。洞庭山西南中。有祿里村。是其地也。

烏有先生

西漢書司馬相如傳　子虛賦。楚使子虛使於齊。齊王悉發車騎與使者出田。田罷。子虛過姹烏有先生。亡是公存焉。能改齊漫錄蘇東坡得章質夫書。遺酒六瓶。書至而酒亡。因作詩寄云。豈意青州六從事。化為烏有一先生。

非有先生

文選東方曼倩非有先生論。善曰。漢書曰。朔。又設非有先生論。良曰。非有謂無有也。言無有。此先生而假立之以仕吳之事。而明君臣之義。以諷焉。非有先生仕於吳。進不能稱往古以廣主意。退不能揚君美以顯其功。默然無言者三年矣。吳王怪而問之曰。寡人獲先人之功。寄于衆賢之上。夙興夜寐。未嘗敢怠也。銑曰。先人。先祖也。衆賢。群臣也。夙。早也。興。起也。怠。惰也。今先生率然高舉。遠集吳地。善曰。率然。輕舉之貌。向曰。率然。猶忽然也。高舉者。敬之也。將以輔治寡人。誠竊嘉之體不安席。食不甘味。目不視靡曼之色。耳不聽鍾鼓之音。虛心定志。欲聞流議者。三年于茲矣。善曰。呂氏春秋曰。越王欲致必死於吳。身不安枕席。

口不甘厚味。目不視靡曼。耳不聽鐘鼓。三年苦身勞力。高誘曰。靡曼。好色也。流議。猶餘論也。輸曰。嘉善也。靡曼。好貌也。流議。猶餘論也。今先生進無以輔治。退不揚主譽。竊不善本無不字。為先生取也。善本作先生不取也。蓋懷能而不見。臣善本無臣字。不忠也。見而不行。主不明也。意者寡人殆不明乎。濟曰。殆。近也。非有先生伏而唯唯。良曰。唯唯。敬聽之辭也。吳王曰。可以談矣。寡人將竦意而覽焉。先生曰。於戲。可乎哉。可乎哉。談何容易。善曰。於戲。歎辭也。於音烏。戲音呼。可乎哉。言不可也。言談說之道。何容輕易乎。銑曰。竦。正也。於戲。嘆也。可乎哉。言不可也。再言之者。所以言談之難。何得輕易而為之。夫談者有悖善本無悖字。蒲忽反也。或有悅於目而順於耳。快於心而毀於行者。非有明王聖主。孰能聽之矣。吳王曰。何為其然也。中人以上。可以語上也。善曰。論語孔子曰。中人以上。可以語上。中人以下。不可以語上也。先生試言寡人將覽于直。善本無于直二字焉。先生對曰。昔關龍逢深諫於桀而王子比干直言於紂。善曰。尸子曰。義必利。雖桀紂關龍逢。紂殺三子比干。猶謂之必利也。此二臣者。皆極慮盡忠。閔五臣本作憨。主澤不下流。而萬民騷動。

故直言其失。切諫其邪者。將以為君之榮。除主之禍也。輸曰。憸。傷也。騷動不安也。今則不然。反以為誹方未書注曰。誹非上所行也。果紛然傷於身。蒙不韋之名。戮及先人。五臣本作於人。為天下笑。善曰。鄭玄禮記注曰。戮。猶辱也。故曰。談何容易。濟曰。紛然多貌。蒙被無罪。見殺之名也。戮。辱也。是以輔弼之臣。甩解而邪諂之人並進。春秋考異郵曰。甩解土崩。遂及飛廉惡來革等。善曰。史記曰。申潘生蜚廉。蜚廉生惡來。惡來父子俱以材力事殷紂。說苑子石曰。費仲惡來革。長舉廣耳。崇侯虎順紂之心。欲以合於意。武王伐紂。二子身死牧之野。良曰。飛廉善走者也。其子惡來革多力。俱事於紂也。二人皆詐偽巧言。利口以進其身。善曰。論語子曰。巧言令色鮮矣仁。又曰惡利口之覆邦家。陰奉邪琢刻鏤之好以納其心。務快耳目之欲以苟容為度。遂往不戒。身沒被戮。宗廟崩弛。國家為墟。殺戮賢臣。親近嬖夫。銑曰。弛。廢也。國滅為墟也。詩不云乎。讒人罔極。交亂四國。此之謂也。善曰。毛詩小雅文也。鄭玄曰。極。猶已也。故畢身賤體。說色微辭。愉愉唯唯。況于終無益於主上之治。善本作理字。即志士仁人不忍為也。善曰。愉愉唯唯。和說之貌也。孝經鉤命決曰。雖忻慎懼。唯唯愉愉。與唯同。音吁。論語子曰。志士仁人。無求生以害仁

也。向曰愉愉煦煦。進謟之貌。將儼諫。上以拂人主之邪。下以損百姓之害。善曰。拂。與弼同。翰曰。儼然。矜莊貌。拂違也。則得於邪主之心。歷於衰世之法。故養壽命之士。莫肯進也。遂居深山之間。積土為室。編蓬為戶。彈琴其中。以詠先生之風。亦可以樂而忘死矣。善曰。尚書大傳曰。子夏居河洛之間。深山之中。作壞室。編蓬戶。而彈琴鼓其中。以詠先生之風。則可以發憤矣。是以伯夷叔齊避周。餓于首陽之下。後世稱其仁。善曰。論語子曰。伯夷叔齊。餓于首陽之下。人到于今稱之。如是邪主之行。固足畏也。故曰談何容易。於是吳王懼。句善本作懼。然易容。猶薦去几。危坐而聽。善曰。懼。敬貌也。管子曰。卬者之事。先生危坐向師。顏色無作。濟曰。懼然。驚視貌。猶薦去几。自貶損也。猶棄羞席几案也。危坐。敬之也。先生曰。接輿避世。箕子被髮佯狂。此二子者。皆避濁世以全其身者也。善曰。論語曰。楚狂接輿。歌而過孔子。尸子曰。箕子骨餘。漆體而為厲。被髮佯狂。以此免也。良曰。接輿避世佯狂而歌者也。箕子避紂。漆身佯狂也。使遇明王聖主。得賜清讌之間。竟和之色。發憤畢誠。圖畫安危。揆慮得失。上以安主體。下以便萬民。則五帝三王之道。可幾而見也。故伊尹蒙恥辱。負鼎俎。和五味。以干湯

太公釣於渭水善本無水字。之陽以見文王。善曰。魯連子曰。伊尹負鼎佩刀以干湯。得意故尊寧舍。六韜曰。文王卜田。史扁占卜曰。于渭之陽。將大得焉。非熊非羆。非虎非狼。兆得公侯天遣師。文王齋戒三日。田于渭陽。辛見呂尚坐茅以漁。銑曰。負鼎操示恥辱也。心合意同。謀無不成。計無不從。誠得其君也。深念遠慮。引義以正其上。推恩以廣其下。本仁祖誼。五臣本作義。褒有德。祿賢能。誅惡亂。總遠方。統類美風俗。此帝王所由昌也。上不變天性。下不奪人倫。則天地和洽。遠方懷之。故號聖王。臣子之職既加矣。於是裂五臣作列。地定封。爵為公侯。傳國子孫。名顯後世。民到于今稱之。以遇湯與文王也。太公伊尹已如此。龍逢比干獨如彼。豈不哀哉。故曰談何容易。於是吳王穆然俛而深惟。仰而泣下交頤。曰嗟乎余國之不亡也。繇繇連連。殆哉世之不絕也。於是正明堂之朝。齊君臣之位。舉賢才。布德惠。施仁義。賞有功。親五臣作躬節儉。減後宮之費。損車馬之用。放鄭聲遠佞人。論語顏回問為邦。子曰。放鄭聲。遠佞人。鄭聲淫。佞人殆。省庖廚。去侈靡。卑宮館。壞苑囿。填池澨。以與貧民無產業者。開內藏。振貧窮。存耆老。恤孤獨。薄賦斂。省刑罰。銑曰。明堂布政之宮。鄭聲。淫樂也。行此三年。海內昄然。天下大洽。陰陽和調。萬物咸得其宜。善曰。孫卿子曰。萬物得宜。事變

得應。向曰。晏安。和洽也。國無災害之變。民無飢寒之色。家給人足。畜積有餘。囷囷空虛。五臣本作囷囷空虛。善曰。法言。寬刑緩。囷囷空虛。向曰。囷。倉也。虛。空。謂無囚人。鳳凰來集。麒麟在郊。甘露既降。朱草萌芽。善曰。禮記曰。鳳凰麒麟。皆在郊藪。又曰。天降膏露。鄭玄曰。膏。猶甘也。尚書大傳曰。德光地序。則朱草生。鄭曰。言祥瑞並至也。郭外曰。郊萌芽初生也。遠方異俗之人。嚮風慕義。各奉其職而來朝賀。故治亂之道。存亡之端。若此易見。善曰。呂氏春秋曰。治亂存亡。如可見。如不可見。而君人者莫肯為也。臣愚竊以為過。故詩曰。王國克生。惟周之貞。五臣本作楨。濟多士。文王以寧。此之謂也。善曰。毛詩小雅文也。

叱叱先生

齊民要術東方朔傳　武帝時上林獻棗。上以杖擊未央殿檻呼朔曰。叱叱先生。知此筐棗何物。朔曰。上林獻棗四十九枚。上曰何以知之。朔曰。呼朔者上也。以杖擊檻。兩木林也。束棗者棗也。叱叱。四十九也。上大笑。

杜田先生

馬明生實賓錄　前漢田何。字子士。齊人。自孔子授易。傳至何。及秦楚書以易為卜筮之書。獨不禁。何傳之不絕。漢興。齊諸田徙杜陵。故號曰杜田先生。

貞節先生

太平廣記范丹字史雲。少有志

行。自恚為厮役小吏。一日於陳留澤中。殺所乘馬。棄衣幘。詐為逢劫。神下其家曰。我吏雲也。為刼人所殺。急取我衣幘於澤中。丹竟入三輔。遊學十

三年始歸。家人不復識。人高其行。號貞節先生。

閉戶先生

坦明故事後漢孫敬字文寶。恒閉戶讀書。睡則以繩繫頭。懸之梁上。稍動而覺。又起讀書。常入市。人見之。皆曰閉戶先生來也。帝特徵不就。

馬牧先生

馬明叟實錄後漢常璩茂陵人。隱於汧山。以兔置為事。所居俗化。百姓美之。號曰馬牧先生。

龍丘先生

馬明叟實錄後漢任延為會稽太守。吳有龍丘萇者。隱居不仕。志不降辱。掾吏白請召之。延曰。龍丘先生。躬德履義。有原憲伯夷之節。都尉洒掃其門。猶懼辱焉。召之不可。遣功曹奉謁。修書記。致醫藥。吏使相望於道。

儒林先生

馬明叟實錄後漢常褒篤志好學。博聞強識。不事王侯。獨守閑靜。講肄經典二十餘年。時號為儒林先生。本傳

元德先生

馬明叟實錄後漢法真有清節。前後四召不就。友人郭正稱之曰。法真名可得聞。其身難得而見。逃名而名我隨。避名而名我追。可謂百王之師者矣。乃共刊石頌之。號曰元德先生。

文

範先生

東漢書陳寔傳　中平四年。寔年八十四。卒于家。何進遣使弔祭。海内赴者三萬餘人。制衰麻者以百數。共刊石立碑。謚為文範先生。

玄行先生

後漢荀淑傳　淑于靖有至行不仕。年五十而終。號曰玄行先生。

青牛先生

續後漢書扈累傳　累山東人。有青牛先生者。字正方。容三輔。曉知星歷風角鳥情。常食青箱芜菁。年百餘如五六十者。累年四十餘。隨正方游學。人謂之得其術。後喪婦不娶。獨居道側。以麤（力木反）輒為障。施一廚牀食宿其中。晝日潛思。夜則仰視吟詠。人或問之閉口不言。年百餘卒。

文貞先生

續後漢書高士傳　范平。錢塘人也。舉茂才遷臨海太守。政有異能。吳亡。晉大康中。頻徵不起。年六十九卒。詔追謚號曰文貞先生。

玄晏先生

續後漢書皇甫謐傳　謐字士安。出後叔父徒居新安。年二十六好學。遊蕩無度。或以為癡。嘗得瓜果進所後叔母任氏。任氏曰。日用三牲之養。猶為不孝。汝今年踰二十。目不知書。心不入道。昔孟母三徙以成仁。魯父烹豕以存教。豈我居不卜隣。教有所闕邪。因對之泣涕。謐乃感激就鄉人席坦學。家貧躬自稼穡。帶經而鋤。遂博綜典籍。自號玄晏先生。

樂天先生 抱朴子安貧篇　有樂天先生好避地。蓬轉播流岷嶓。始受昵於文休。未見知於孔明。

潛居先生 抱朴子守塉篇　抱朴子曰。余友人有潛居先生者。慕寢丘之莫爭。簡塉士之葬宇。

玄怕先生 抱朴子嘉遁篇曰。余友人玄怕先生者。抱朴子窮達篇曰。余友人玄怕先生者。齒在志學。固已窮覽六略。旁綜河雒。

懷冰先生 抱朴子嘉遁篇曰。有懷冰先生者。薄周流之棲遑。悲吐握之良苦。

文籍先生 晉史褚慶王沉傳　魏高貴鄉公好學。有文才。引沉及裴秀數於東堂講讌。屬文。號沉為文籍先生。秀為儒林文人。

被褐先生 續世說關康之。世居京口。顏延年等十許人。當時名士。入山候之。見其散髮被黃布袍。席松葉。枕一塊白石而臥。了不相眄。延年寧咨嗟而退。不敢干也。臧榮緒亦隱京口。時號為二隱。臧自號被褐先生。

玄虛先生 晉書宋纖傳　纖少有遠操。沉靜不與世交。隱居潛迹于酒泉南山。不食而卒。時年八十二。謚曰玄虛先生。

玄德先生 晉書郭荷傳　荷明究群籍。特善史書。不應州郡之命。張祚遣使者。以安車束帛徵為博士。祭

酒。使者迫而致之。及至署。大子友。荷上疏乞還。祚許之。遣以安車蒲輪送還。張板東山。年八十四卒。謚曰玄德先生。

崇虛先生

晉書公孫永傳　孫永少而好學。恬虛。隱於平郭南山。不娶妻妾。非身所墾植。則不衣食之。吟咏嚴間。欣然自得。年餘九十。操尚不虧。後符堅又將備禮徵之。以其年耆路遠。乃遣使致問。未至而永亡。堅深悼之。謚曰崇虛先生。

玄居先生

晉史揮　塵索龍眷宇偉祖。虛靖好學。游思於陰陽之術。著天文地理十餘篇。多所啓發。不與當世游通。或獨語獨笑。或長歎涕洟。或請問不言。敦煌太守陰澹奇而遣焉。會病卒。澹曰。世人之所有餘者。富貴也。目之所好者。五色也。耳之所玩者。五音也。而先生棄衆人之所收。衆人之所棄。味無味於慌惚之際。無重玄於衆妙之內。宅不彌畝。而志忽九州。形居塵俗。而棲心天外。雖黔婁之高遠。莊生之不顧。蔑以過也。乃謚曰玄居先生。

安道先生

晉書張忠傳　忠恬靜寡欲。隱于泰山。符堅遣使徵之。使者至。忠沐浴而起。謂弟子曰。吾餘年無幾。不可以遥時主之意。浴訖。就車。及至長安。堅賜以冠衣。辭曰。年朽髮落。不堪衣冠。請以野服入覲。從之。及見。堅謂之曰。先生考槃山林。研精道素。獨善之美有餘。兼濟之功未

也。故遠屈先生。將任齊尚父。忠曰。昔因喪亂。避地泰山。與鳥獸為侶。以全朝夕之命。屬堯舜之世。思一奉聖顏。年衰志謝。不堪展効。尚父之況。非敢竊擬。山棲之情。性存巖岫。乞還餘齒。俱死岱宗。堅以安車送之。行達華山。歎曰。我東岳道士。沒於西岳。命也。奈何行五十里。及關而死。使者馳馹白之。堅遣黃門郎韋華。持節策弔。祀以大牢。襲賜命服。謚曰安道先生。五柳先生

晉書陶潛傳。潛字淵明。或云字深明。名元亮。潯陽柴桑人。晉大司徒侃之曾孫。少有高趣。宅邊有五柳樹。故自號五柳先生。常著五柳先生傳云。先生不知何許人。不詳姓字。閑靜少言。不慕榮利。好讀書。不求甚解。每有會意。欣然忘食。性嗜酒。而家貧。不能恒得。親舊或置酒招之。造飲輒盡。期在必醉。既醉而退。曾不吝情去留。環堵蕭然。不蔽風日。短褐穿結。簞瓢屢空。晏如也。常著文章自娛。頗示己志。忘懷得失。以此自終。自序如此。時人謂之實錄。

苕溪漁隱叢話藝苑雌黃云。士人言縣令事。多用彭澤五株柳。雖白樂天六帖亦然。以予攷之。陶淵明潯陽柴桑人也。宅邊有五柳樹。因號五柳先生。後為彭澤令。去家百里。則彭澤未嘗有五柳也。予初論此。人或不然其說。比觀南部新書云。晉書陶潛本傳云。潛少懷高尚。博學善屬文。嘗作五柳先生傳。以自況。先生不知何許

人。不詳姓字。宅邊有五柳樹。因為號焉。即非彭澤令時所栽。人多於縣令事使五柳誤也。豈所謂先得我心之所同然者與。著溪漁隱曰。沈彬詩。閩潛彭澤五株柳。潘岳河陽一縣花。蘇子由詩。指點縣城如掌大。門前五柳正搓春。皆誤用也。

靖節先生　晉書陶潛傳　淵明自以魯祖晉世宰輔。恥復屈身後代。自宋高祖王業漸隆。不復仕。元嘉四年。將復徵命。會卒。時年六十三。世號靖節先生。

瞿先生　宣城志瞿硎先生逸名氏。晉大和末。嘗隱于宣城之文脊山。山有瞿硎。因以為號。桓溫聞其賢。嘗往造焉。見先生披鹿裘坐石室。神色無忤。溫及僚佐數十人。皆莫能測。乃命伏酒為之銘讚。竟卒于山中。後人為廟。凡有水旱禱求。輒應焉。

妙德先生　馬明叟實錄宋周續之傳。以續秘康高士傳後。以自況曰。有妙德先生。陳國人也。氣志清虛。姿神清映。性孝篤順。棲沖業簡。有舜之遺風。

通隱先生　馬明叟實錄宋周續之通儒學。累辟不就。武帝以布衣引見。清音高論。聽者忘疲。時號通隱先生。後入廬山依遠法師。今西林橋謂之通隱。乃其遺補也。

離垢先生

續世說梁劉慧斐張孝秀。居東林寺。慧斐於山北構一園名離垢園。時人號為離垢先生。論者謂自遠法師後。將二百年。始有張劉之盛矣。

玄靖先生

南史劉峻篤志好學。居東陽。吳會人士多從其學。普通三年卒。年六十。門人謚曰玄靖先生。

貞白先生

太平廣記陶弘景。字通明。吳荊州牧濟。七世孫。丹陽人也。母初娠。夢青龍出懷。并二天人降。手執香爐。覺語左右。當孕男子。非凡人。及生。標異。幼而聰識。長而博達。名顯當世。年八十一而卒。追贈中散大夫。謚貞白先生。新安志。歙縣人。鄭千齡。授延陵巡檢。累轉至休寧縣尉。以疾卒。千齡。操守廉介。學者私謚曰貞白先生。鄉人因以名其里。

織簾先生

馬明叟實賓錄梁沈麟士。幼而俊敏。及長。博通經史。有高尚之心。居貧。織簾誦書。口手不息。鄉里號為織簾先生。

元處先生

馬明叟實賓錄後魏劉延爽。隱居酒泉。不應州郡命。教授為業。蒙遜平酒泉。築陸沉觀於西苑。躬往禮焉。號元處先生。學徒數百。月置羊酒牧犍。尊為國師。親自致拜。

中岳先生

馬明叟實賓錄北齊鄭述祖。為兗州刺史。初述祖父道昭。為兗州於鄭城南小山起亭。刻石為記。述祖時

年九歲。及為刺史。往尋舊迹。得一破石有銘曰。中岳先生鄭道昭之白雲堂。述祖對之嗚咽。悲動郡寮。太平廣記李泌之居山也。栖神幽林。不交人事。居內也。密謀匡救。動合玄機。所以歷仕四朝。恩渥隆異。代宗即位。累有頒錫。中使旁午於道。號天柱峯中岳先生。

宣德先生

隱

獻州志劉炫事後周牛弘。引炫脩律令。設諸郡置學官。及流外與給廩。皆發於炫。尤多所著述。卒。門人私謚曰宣德先生。

玄先生

新唐書鄧世隆傳　世隆。相州人。隋大業末。王世充兄子太戊河陽。引為賓客。秦王攻洛陽。遣書諭太。世隆報書奏慢。洛陽平。亡命變姓名。號隱玄先生。棲白鹿山。

五斗先生

群書數類唐王績。字無功。性簡放。不營家事。高祖武德初。待詔門下省。故事。官給酒日三升。或問待詔何樂邪。答曰。良醞可戀耳。侍中陳叔達聞之。日給一斗。時稱斗酒學士。其飲至五斗不亂。人有以酒邀。無貴賤輒往。著五斗先生傳。績以大樂署史焦革家善釀酒。績求為丞。吏部以非流不許。績固請曰。有深意。竟除之。革死。妻送酒不絕。歲餘又死。績曰。天不使我酣美酒邪。棄官去。自是大樂丞為清職。追述革酒法為經。又采杜康儀狄以來善酒者為譜。李淳風曰。君酒家南董也。所居東南有

盤石立杜康祠於之。尊為師。以事配。曰有五斗先生者。以酒德遊於人間。人有以酒請者。無貴賤皆往。往必取醉。醉則不擇地斯寢矣。醒則復起飲也。常一飲五斗。因以為號。先生絕思慮。寡言語。不知天下之有仁義厚薄也。忽然而去。倏焉而來。其動也天。其靜也地。故萬物不能縈心焉。嘗言曰。天下大可見矣。生何為養而祕康著論。塗何為窮而阮籍慟哭。故昏昏默默。聖人之所居也。遂行其志。不知所之。

昭夷先生

群書數類唐趙元字正固。少負志略。好論辯。來遊洛陽。士爭慕嚮。調宜祿尉。自傷位不配才。卒年四十九。其友魏元忠等謚曰昭夷先生。

廣文先生

馬明叟實錄唐鄭虔為協律郎。開元皇帝愛其才。欲置左右。以不仕。更為置廣文館。以虔為博士。杜甫贈虔詩曰。諸公衮衮登臺省。廣文先生官獨冷。

元靖先生

馬明叟實錄唐楊損炎父也。舉進士退居永志。玄宗召拜諫議大夫。棄官歸養。肅宗時即家拜散騎常侍。號元靖先生。

文行先生

南郡新書元德秀字紫芝。為魯山令。有清德。天寶十三年。卒門人相與謚為文行先生。士大夫高其行。不名謂之元魯山。

白雲先生

尚書故實司馬承禎字紫

微。形狀類陶隱居。玄宗謂人曰。賜司馬承禎。尸解去日。白鶴滿庭。異香郁烈。承禎號白雲先生。青鎖高議唐玄宗獵于温泉之野。白雲先生張約趣行。帝緩轡過小山見新墳。其上先生顧視久之。帝曰。如何。先生曰。葵失其地。何以言之。先生曰。安龍頭。桃龍角。不三年。自銷鑠。帝因問何人葬此。樵者曰。山下崔巽葬地。乃至巽家。巽子尚不知帝也。帝曰。山上新墳何人也。尚曰。父亡遺言葬此。帝曰。此非吉地。汝父遺言何說。尚曰。父云安龍頭。桃龍耳。不三年。萬乘至。帝嗟嘆稱美。先生曰。臣學術未精。且還舊山。宋史隱逸傳　郭雍。字子和。其先洛陽人。父忠孝。師事程頤。著易說。號兼山先生。雍傳其父學。通世務。隱居峽州。放浪長楊山谷間。號白雲先生。乾道中。以峽守任清臣。湖北帥張孝祥薦于朝。旌召不起。賜號冲晦處士。孝宗稔知其賢。數對輔臣稱道之。命所在州郡歲時致禮存問。後更封順正先生。信安志周沂字翊臣。趣尚高遠。少與趙公抃為友。抃既登政府。欲見沂。沂固入門大呼曰。我欲一見趙四吏走白抃曰。周先生天下士。視軒冕為倘來。豈知有我哉。整襟肅入。延之上坐。自號白雲先生。

太平廣記李泌。自丁家艱。無復名宦之意。服氣脩道。周游名山。詣南岳張先生受籙。德宗

追謚為玄和先生。

有道先生

舊唐書后妃列傳　女學士尚宮宋氏若昭父庭芬世為儒學士五女皆能屬文長曰若華次曰若昭若倫若憲若荀若莘若昭文尤淡麗德宗聞之俱召入宮試以詩賦兼問經史中大義深加賞嘆德宗能詩與侍臣唱和相屬亦令若華姊妹應制每進御無不稱善嘉其節槩不群不以宮妾遇之呼為學士先生。

史遁先生

馬明叟實賓錄唐張薦初為史館修撰朱泚之亂變姓名伏匿城中因號史遁先生。

恬漠先生

馬明叟實賓錄大峴之西臨溪有恬漠先生翼神碑蓋隱斯山也其水北流注于河河水翼岸夾山危峰峻舉群山疊秀。

真隱先生

馬明叟實賓錄唐柴郎博通經史召辟不就時號真隱先生。

蘭陵先生

馬明叟實賓錄唐閻士和受業於蕭頴士卒門人謚曰文元先生士和著蘭陵先生諫蕭夫子集論因推歷世文章而盛推頴士所長以為閭蕭氏風者五尺童子蓋稱曹陸。

雲居先生

馬明叟實賓錄唐鄭損盧藏用

之甥也。高尚不仕。鄉里號為雲居先生。大曆初。關東飢疫。損卒其有力者。每鄉為墓以葵棄屍。謂之鄉葵。翕然有仁義之聲。國史補

貞曜先生

新唐書孟郊傳　孟郊者。湖州武康人。由進士。調溧陽尉。卒年六十。張籍謚曰貞曜先生。

國子先生

唐韓昌黎集進學解　國子先生晨入大學。招諸生立館下而誨之。

補亡先生

能改齋漫錄郭柳閣慕王通續經。以經籍有亡。其辭者。輒補之。自號補亡先生。作補亡先生傳。

醉吟先生

唐書白居易傳　居易字樂天。以刑部尚書卒。宣宗以詩弔之。遺命薄葬。毋請謚。居易被遇憲宗時。事無不言。湔剔抉摩。多見聽可。然為當路所忌。遂擯斥。所蘊不能施。乃放意文酒。既復用。又皆幼君。偃蹇益不合。居官輒病去。遂無立功名意。與弟行簡從祖弟敏中友愛。於東都所居履道里。疏沼種樹。構石樓香山。鑿八節灘自號醉吟先生。為之傳。暮節惑浮圖道尤甚。至經月不食葷。稱香山居士。

宋韓駒陵陽集醉吟先生傳　許氏世居桐川。而醉吟先生遷盱眙曰。淮山吾樂也。吾不歸矣。許大姓。仕皆斬斬有聲。先生少數補吏。意不樂。即罷去。其為人薄世味。獨喜為詩。未嘗一日不吟。又善飲酒。未嘗一日不醉。開

門接士。胥次廓然。士之喜為詩與善飲者。舟上下淮。輒詣其廬。至則揮杯落筆。極晝夜不厭。以故名益高。交道日廣。自始罷吏。娶冠裂裳。不行遠請。嘗衣黑純直掇。鬚長。以黑風神軒軒杖而出。門人爭邀致其室。唯恐其不至也。時時名山。先生實家之。山中時有幽子先生。實兄弟之。如是幾十年。傳而贊者。皆知名士也。歲丙申來游梁。時不吟不醉矣。將歸俾余為傳。余戲問之曰。子今不吟不醉。而猶冒此名者何哉。笑而答曰。始余未得道也。必酒於醉。必詩於吟。尚有待者。余今不酒亦醉。不詩亦吟。自謂進乎道矣。人何足以識之。且非公則孰能傳。余莫測其語。先生名某。字某。醉吟蓋自號云。

天水先生 潮州府續三陽志 明 馬經 有文章。能知先王之道。其論說且排異端。而宗孔氏。韓公刺潮。請置鄉校。命攝海陽尉。專勾當州學。督生徒。邦人之益知學自此始。及公移刺袁州。邀之不往。以詩別之有云。婆娑海水南。皺弄明月珠。既而授以平生所為文。德乃次其卷帙。而序之曰文錄。今郡學韓廟皆祠之。號天水先生。

昇元先生 永樂大典卷之八千五百七十 敬宗皇帝。躬法服御內殿。執弟子之禮。翌日下明詔。加先生之號曰。昇元先生。

孝友

先生

閩封府志唐朱敬則。字德容。隱居養親。嘗誨子第曰。終身讓路。不枉百步。終身讓畔。不失一段。有赤烏白鵲棲所居樹。按察使趙承恩表其異。及卒。謚孝友先生。

廣成先生

長安志唐武宗。以劉玄靜為崇玄館學士。號廣成先生。

文簡先生

馬明叟實寘錄唐吳融。山陰人。祖翥有名。大中時。觀察使元晦。召以補吏。不應。以詩五百篇致晦。晦高其

文簡先生

縣言諸朝。賜號文簡先生。本傳

甫里先生

國老談苑唐僖宗朝。陸龜蒙處士隱蘇臺甫里。號甫里先生。著笠賦云。洪

殺靡定。方圓不均。自注曰。南方有方竹。今澧州游川鉄冶多方竹。內實微通。心若釵股。許筍可食。唐陸龜蒙笠澤叢書甫里先生傳　甫里先生者。不知何許人也。人見其耕於甫里故云。甫里。松江上村墟名。先生性野逸。無羈檢。好讀古聖人書。探六籍。識大義。就中樂春秋。抉擿微言。見文中子王仲淹所為書云。三傳作而春秋散。深以為然。貞元中。韓晉公嘗著春秋通例。刻之于石。今在潤州文宣王廟。意以是學為己任。而顛倒漫漶。胡館切。翳塞無一通者。始將百年。人不敢指斥疵類。先生恐疑誤後學。乃書摭而辯之。先生平居以文章自怡。雖幽憂疾病中。落然無句。日生計未嘗嬰

輟點竄塗抹者紙札相厥投于篋笥中歷年不能淨寫一本或好事者取去後於他人家見亦不復謂已作矣少攻歌詩欲與造物者爭柄遇事輒變化不一其體裁始則凌轢波濤穿穴險固囚鎖怵異破碎陣敵亭造平澹而後已婷潔凡格音各牖戶硯席剪然無塵埃得一書詳熟然後寘于方冊值本即楼不以再三為限朱黃二毫未省一日去于手所藏雖少咸精寔正定可傳借人書有編簡斷壞者緝之文字繆誤者刊之樂聞人為學講評通論不倦有無賴者毀拆掾汙或藏去不返先生咸然自若先生貧而不言利問之對曰利者商也今既士矣奈何亂四人之業乎且仲尼孟軻氏所不許先生之居有地數畝有屋三十楹有田奇十萬步吳田一畝畝當二百五十步有牛不滅四十蹄有耕夫百餘指而田汙下暑雨一晝夜則與江通色無別已田也他田也先生由是苦飢困倉無斗升蓄積乃躬負畚鍤率畊夫以為具且每歲波雖狂不能跳吾防溺吾稼也或譏刺之先生曰舜癰瘇療大禹胼胝彼非聖人耶吾一布衣耳不勤劬何以為妻子之天乎且與蚤虱名器雀鼠倉庾者何如哉先生嗜茶苕置園於顧渚山下山在吳興郡歲貢茶之所歲入茶租十許斛為甌犧之實自為品第書一篇繼茶經茶訣之後茶經陸羽撰茶訣釋皎然撰南陽張又新嘗為水

記凡七峯。其二曰惠山寺石井。其六曰吳松。是三水距先生遠不百里。高僧逸人。時致之助其好。先生始以喜酒得疾。血敗氣索者二年。而後能起。有客至亦潔鐏置觶。但不復引滿向口爾。性不喜與俗人交。雖詣門不得見也。不置車馬。杳務慶弔。內外姻黨。伏臘喪祭。未嘗及時往。或寒暑得中。體性無事。時乘小舟。設蓬席。賫一束書。茶爐筆床。釣具。櫂船郎而已。所詣小不會意。徑還不留。雖水禽決起山鹿駭走之不若也。人謂之江湖散人。先生乃著江湖散人傳而歌詠之。由是混毀譽。不能入利口者。亦不復致意。先生性情急。遇事發作。輒不含忍。尋復悔之。屢改不能矣。先生無大過。亦無出入。人事不傳。姓名無有得之者。豈涪翁漁父江上丈人之流者乎。

鹿門先生

瀘水燕譚錄陶穀。姓唐。唐宰相莒公儉之後。祖彥謙有詩名。號鹿門先生。穀避晉祖名。改姓陶。后歷事累朝。不復還本姓。士大夫譏之。

九華先生

馬明叟實錄五代南唐宋齊丘。為洪州節度。不得志。上表乞罷鎮。歸九華舊隱。嗣主知其詐。一表即許。賜號九華先生。青陽公。食本縣租稅。齊丘治大第於青陽。服御將吏皆如王公。而忿鬱尤甚。未幾。復為洪州節度。

江南錄

跛子

先生

馬明叟實實錄五代江南朱弼。世籍為儒。精究三傳。旁貫數經。為國子助教。知廬山學。弼性嚴重。動執禮法。言語應答。皆適經實。曉析詳明。無所滯泥。然短一足。時諺謂之跛子先生。本傳

自然先生

五代薛史晉尹玉羽傳。玉羽。自號自然。

逍遥先生

馬明叟實錄五代晉鄭遨。字雲叟。避唐明宗祖廟諱。以二字行。少好學。敏於文辭。唐末見天下已亂。有拂衣遠去之意。遂隱居少室山。晉以諫議大夫召之不起。上表陳謝。高祖嘉之。尋賜號為逍遥先生。宋史張昭父直。濮州人。幼遭黃巢亂。避地河朔。既冠。失父所在。乃自秦抵蜀。徒行丐食。求父所在積十年不能得。乃發哀行服。躬耕海濱。青州守師範開學館。延置儒士。再以書幣招直署賓職。師範降梁。直脫難北歸。以周易春秋教授。學者自遠而至。時號逍遥先生。

東野先生

馬明叟實實錄五代江南江夢孫。頗蘊藝學。馬希範命為學士。希範創會春園。及嘉宴堂。仲雅作詩以紀之。詞調清越。當時士流無不傳誦。性簡傲。好朝嚱。遇事輒無所畏避。嘗退處郊園。自號東野先生。本傳

搢紳先生

馬明叟實實錄五代江南江夢孫顗蘊藝學。旁貫諸經。遠近崇仰。事繼母盡禮。諸生訪問

經旨。敦遜謙下。時號搢紳先生。一門百口。敦陸如一。子孫學業。各受一經。野錄

補唇先生

馬明叟實賓錄五代方干。

為人缺唇十餘年。有才而缺唇。奏不第。後歸鑑湖十餘年。遇醫者補之。而年已老矣。遂不復出。時號補唇先生。本傳

純孝先生

孝友同風宋易延慶字餘慶幼以德行稱。乾德中。為大理寺丞。以母喪去官。母平生嗜栗。乃植二栗於墓前。樹長而連理。蘇易簡朱台符贊述襄美稱為純孝先生。

希夷先生

邵氏聞見錄華山隱士陳摶南唐長興中進士。游四方。有大志。藝祖登極。入華山為道士。葺唐雲臺觀之。藝祖召不至。大宗即位。以羽服見於延英。顧問甚久。還華山數年。再召見。賜號希夷先生。宋史隱逸傳　陳摶來朝大宗宰相問玄默修養之道。摶告以君臣協心同德。興化致治。宋琪等以其語白上。上益重之。下詔賜號希夷先生。賜紫衣一襲。

冲靖先生

陸游南唐書史虛白字畏名。世家齊魯。虛白隱居嵩少著書。年六十八。將終謂其子曰。官賜吾美酒。飲之將盡。尚留一榼。吾死置棺中。四時勿用祭奠。無益死者。吾亦不歆。子皆從之。孫溫夫聖中。仕為虞部員外郎。獻虛白文集。仁宗皇帝

愛之。追號虛白冲靖先生。

氷壺先生

何者為最。對曰。灌汁美。因酷痛飲大醉擁重衾。忽醒渴甚。乘月中庭。殘雪中覆一瀼盎。不暇呼童。滿引數缶。臣此時自謂上界仙厨。鸞脯鷺腊。殆恐不及。屢欲作氷壺先生傳紀其事。未暇也。後有問其方者。僕答曰。用清麵湯浸於萊。並醉渴一味耳。或不然。請問之氷壺先生。

冲靜先生

宋會要仁宗天聖六年。三月十六日。虞部員外郎史温之祖虛白。進賜冲靜先生。虛白有高節。善為文。五代亂離。隱居山巖。江南李氏累以禄秩誘之。介然不屈。至是以家集來上。特有追褒。

和靖先生

宋史林逋傳　逋杭州錢塘人。少孤力學。性恬淡。好古弗趨榮利。家貧衣食不足。晏如也。結廬西湖之孤山二十年。足不及城市。眞宗聞其名。賜粟帛。詔長吏歲時勞問。嘗自為墓於廬側。臨終為詩。有茂陵他日求遺藁猶喜曾無封禪書之句。既卒。州為上聞。仁宗嗟悼。賜謚和靖先生。賻粟帛。

正晦先生

宋史方技傳　敷水隱士李寧。精於藥術。老而不衰。常以藥施人。以金帛為報。輒拒之。景德中。萬安太后不豫。驛召寧赴闕。未至而后崩。眞宗大中祥符四年。賜正晦先生。

素先生 處州路志朱上交麗水縣人。安貧樂道。隱居求志。行義著聞。宋仁宗詔不起。封養素先生。

五知先生 宋史李澤。仁宗時累官大常少卿。知延州。所至頗稱治。自以久官在外。意不自得。作五知先生傳。謂知時。知難。知命。知退。知足也。

草範先生 續三陽志林巽字巽之。慶曆中應詔判入上等。授徐州儀曹。演易重象。自著一書。有卦元卦緯。有贊辭卦經。有起律吹管。有範餘叙。和。凡九篇。名曰草範。且曰世不吾知。後五百年。吾孫當有能繹演吾書者。有文集號草範先生。

文節先生 永豐縣志曾朝陽字仲舒。登慶曆二年第。孫元忠著述甚多。官至左奉議郎。門人私謚為文節先生。

廣平先生 衡州府志程汝士字虞卿。性孝謹。父母亡。皆廬墓終喪。嘗入大學。棄歸不復求仕。銳意經術。學者多從之。仁宗時。士大夫爭薦為郡教授。英宗即位。搜訪遺逸。長吏強起。續食而西。卒于山陽。易柩如生。號廣平先生。

淇水先生 濬縣志李清臣。字邦直。少孤事母孝。力勤學問。宋皇祐中進士。舉制科考官。韓維稱其文。歐陽脩薦為集賢校理。元豐間。擢尚書右丞。號淇水先生。有淇水集行於世。

夷晦先生

吳郡志傳其汚字國紀。上世自高密徙吳學貫穿經傳。與人交如淡薄。遇其急奮義以往。不避艱險。五舉禮部。退為鄉先生。治平三年沒。門人弟子相與議其治行。謚曰夷晦先生。遂昌邑人繪像。立祠于學。

武陵先生

處州府志龔原字深之。遂昌縣人。宋嘉祐八年中進士。原以經學明淵源皆出於此。著易解。號武陵先生。遂昌邑人繪像。立祠于學。

冲和先生

處州府志吳戩字叔才。龍泉縣人。鄉里尊其得藝恬於隱遯。無仕進意。嘉祐中。朝廷訪求遺逸。孫汚自政府出帥餘杭。奏薦詔不起。上嘉其節。授將作監主簿。亦不就。卒。門人謚之曰冲和先生。

吾家先生

道學名臣言行錄邵堯夫每出。人皆倒屣迎致。雖閨門骨肉間。事有未決者。亦求教先生。於至誠為之開諭。莫不悅服。十餘家如先生所生會。醵會。每出。人皆倒屣迎致。雖閨門骨肉間。事有未決者。亦求教先生。於至誠為之開諭。莫不悅服。十餘家如先生所大風。大雨。大暑。大寒。會有四不赴。公會。冥會。即止。故有詩云。時有四不出。人爭具酒饌。問其所欲。不復呼姓氏。但曰吾家先生至也。雖閨門骨肉間。

居安樂窩。以待其來。謂之行窩。故其落行窩十二家。洛陽風俗之美如此。宋強幾聖詩云。身隨詔起小陽城。仍種東門羨祖平。不為蒼生移出處。自將青史論枯榮。靜吟緩月詩逾淡。冷臥嵩雲夢亦清。應笑塵埃趨幕府。鬢毛蕭瑟數功名。

先生

儒學警悟司馬温公祖塋在峽府夏縣之西二十四里。地名鳴條山。有墳寺曰餘慶山。下即温公之祖居也。僕為夏縣令。日屢至其處。又十里許有涑水。故温公號涑水先生。鳴條山。即湯與桀戰之地。去解州安邑縣五十里。乃桀之都也。呂相絶秦書曰。伐我涑川。俘我王官。以此見秦晉兩國境上二邑也。涑川即涑水也。王官屬今河中府虞鄉縣。唐末司空袁聖隱於王官谷。有天柱峯。休休亭。乃一絶境也。

正

素先生

宋史隱逸傳　張舉字子厚。常州人。進士甲科。以無他兄弟獨養其親。不忍斯須去左右。閉戶讀書四十年。手校數萬卷。無一字舛。窮經著書。至夜分不寐。學者稱之曰。通隱先生。元豐及元祐大臣。皆薦之。不起。於是孫覺胡宗愈范祖禹交章言曰。舉且死草萊。後世必以為朝廷失士。蘇軾言之尤切。詔拜秘書省校書郎。敕州郡以禮敦遣。竟不出。崇寧四年卒。明年詔以舉隱德丘園。聲聞顯著。賜謚曰正素先

生。詳本傳。

橫渠先生 呂原明雜記張載字子厚。修德講道。所居而化。教學於橫渠。人謂之橫渠先生。每至京師。予必從之問學焉。其弟張戩天祺。亦自立。予亦友之。

正思先生 宋史劉蒙傳 蒙知湖陽縣常平使者召會諸縣令。議免役法。蒙以為不便。不肯與議。退而條上其害。即投劾去。亦奪官歸鄉教授養親。講學從游甚衆。元豐二年辛亥。纔年四十。門人朋友誄其行。號曰正思先生。

無妄先生 宋王十朋梅溪集會稽風俗賦。有客過越。自稱子貞。介于無妄。先生贊見于有君。謁入迺脫而前白。聞有君之名雅矣。今幸際顏色。聆話言。僕輒有請。君其聽焉。

玉山先生 韓淲澗泉日記汪應辰字聖錫。為吏部尚書。上饒郡公。嘗作第一人。學者目為玉山先生。有論著。欲作唐書不及成而終。論駁石林燕語甚工。

順正先生 韓淲澗泉日記郭雍字子和。在夷陵所居山麓之涯。奇甚。時時入城。市有著述解易作傳。監司太守嘗薦之。賜號冲晦處士。死而賜謚順正先生。謝尚書謂昌國。嘗從之遊。流家。父子不獲識面。亦獲通問也。

八行先生 宋史隱逸傳 徐中行台州臨海人。始知學。問安定

胡瑗講明道學。欲往從之。至京師謁范純仁。純仁賢之。薦于司馬光。光謂斯人神清氣和。可與進道。會福唐劉彝赴闕。得瑗所授經。熟讀精思者踰年。乃歸葺小室。竟日危坐。所遺詣人莫測也。父死。跣足廬墓。躬耕養母。推其餘力葵內外親。及鄉里貧無後者十餘喪。崇寧中。郡守李謁文。以八行薦。詔命輶軿下。去之黃岩。往來委羽山中。陳瓘謫台州。聞名納交。暨其沒。錄其行事。謂與山陽徐積齊名。呼為八行先生。

戊巳

先生　墨莊漫錄許洛兩鄉黨崔鷗德符陳恬叔易皆戊戌生田畫承君李參方叔皆己亥生並居潁昌陽翟時號戊己先生以為許黨之魁也故諸公皆坐之久。

慈湖先生　温州府志　楊簡明州慈溪人號慈湖象山陸文安公九淵之高第以朝請郎知温州簡德象山之傳律身持己一以至誠為本所謂宇宙即是吾心吾心即是宇宙其源蓋本於此故慈溪鄉士及道釋皆遵其教至今稱慈湖先生。

和靜先生　韓淲澗泉日記尹焞字彦明號和靜先生伊川程氏之高弟也在道山時先公嘗拜之。

堅素先生　宋史隱逸傳　戚同文宋都之真儒雖古之純德者殆亦

罕得。其徒不遠千里而至。教誨無倦。登科者題名於舍。凡姓何而下。七榜五十六人。不善矯餙鄉里之飢寒。及婚葬失其所者。皆力賑之。好為詩。有孟諸集。楊侍讀徵之守南都。召至郡齋。禮遇益厚。唱和不絕。楊謂君曰。陶隱居昔號堅白先生。今足下絕白可乎。僕輒不揆己表於朝。奏乞堅素之號。未知報否。后果從請。及設舊學百餘楹。過如庠序之盛。州郡惜其廢。乞奏賜額。為本府書院。命奉禮戚舜賓主之。即綸子也。

茗溪先生

韓淲澗泉日記劉一止字行簡。作給事。有文詞。先公出入其門。為作行狀。號茗溪先生。集刊行於世。

卧雲先生

處州府志管師復。龍泉人。與弟師常從安定先生胡瑗學。俱有盛名。師復長於詩。隱居不仕。宋仁宗賜爵不受。放歸家里。人稱之曰臥雲先生。

龜山先生

宋史楊時傳　時安於州縣。未嘗求聞達。而德望日重。四方之士。不遠千里從之游。號龜山先生。蔡京在政府。問人材於其族子。蔡子應以張直柔對。張公時在部注擬。京令子應招之。授以門館。張至以師禮自尊。京之子弟拄之。一日張語。張至以師禮自尊。京之子弟拄之。一日張云。教京家子弟習走。其子弟云。從來先生教某每慢行。今令習走何也。張云。乃公作相久敗壞天下。相次盜起。先殺汝家人。惟善走者可脫。何得不習。

家人以為心風白京。京愀然曰。此人非病風。召與語。問所以扶救今日之道。及人材可用者。張公遂言龜山楊公。諸人姓名。自是京父子始知有楊

先生。**笑笑先生**　宋史文同傳　同。方口秀眉。以學名世。操韻高潔。自號笑笑先生。善詩文。篆隸行草。飛白文彥博守成都奇之。**徂徠先生**　孝友同風。宋石介。字守道。兗州奉符人。擢進士第。為嘉州軍事判官。丁母憂。躬耕徂徠山下。葬其五世之未葬者七十喪。魯人號為徂徠先生。**唯室先生**　吳中舊事。陳長方。字齊之。其先長樂人也。父佐。字復之。當從游定夫。深得治氣養心行己接物之要。故其子亦為道學之士齊之。因外家居于步里。終日閉戶。研究經史。號唯室先生。**癸甲**

先生　吳中舊事。潘匀。字叔治。登第為吳興都掾。後絕意祿仕。遍游天下佳山水。有鴈蕩百詠。自號癸甲先生。或問其故。曰終始之義也。後果以癸日卒。甲日殮。**赤岡先生**　清波別志。周恪。字執禮。治易甚精。早魁鄉薦。一旦舍去。傳道於徐神翁。自稱赤岡先生。問於儒林丈人。**道鄉先**

魯肇元豐類稿過客論

文昭先生。不可具述。

生 毗陵志鄒浩紹聖中與宜黃鄒餘同為正言天下號曰二鄒以言劉后切直謫新州後召還歷吏部侍郎人無問識與不識皆曰道鄉先生而不名云

洞微先生 宋會要致和三年九月二十三日詔隱逸王老志可封洞微先生又四年正月二十四日詔洞微先生王老志可特授觀妙明真洞微先生

正裕先生 玉壺清話開寶塔成欲撰記太宗謂近臣曰儒人多薄佛典向西域僧法遇自摩竭陁國來表述本國有金剛坐乃釋迦成道時所倨之坐求立碑坐側朕令蘇易簡撰文賜之中有鄙佛為夷人之語朕甚不喜詞臣中獨不見朱昂有譏佛之迹因詔公撰之文既成敦崇嚴重太宗深加歎奬公博學少之時趙韓王罕所器重謂人曰朱君子之風壽德遠到時宗人朱遵度有學名謂之朱萬卷目公為小萬卷揚歷清貴五十年晚以工部郎懇求歸江陵逾年方允止令謝於殿門外後詔賜坐時方劇暑恩旨寵留詔秋涼進程時吳淑贈行詩有浴殿夜涼初閣筆渚宮秋晚得懸車之句尤為中的錫宴玉津園中人傳詔令各賦詩為送若李承旨維有清朝辭祿猶強健句日還家正太平及陳文惠公堯佐部吏百函通爵邑送兵千騎過荊門之句凡四十八篇皆驚絶一時朝論榮之第協亦同

時隱。皆享眉壽。宗林相接。謂之渚宮二疎。前帥陳康肅堯咨。表其居為東西致仕坊。八十二薨。門人請謚正裕先生。

謙靖先生

宋史隱逸傳　劉愚字必明。衢州龍游人。弱冠入大學。有聲上舍。釋褐居第一。調江陵府教授。歲滿移安鄉縣令。後致仕歸。結廬城南。頹垣敗壁。蓬蒿蕭然。著書自適。年八十三而卒。門人私謚曰謙靖先生。更謚曰靖君。鄉郡祠之。

恩府先生　三朝北盟

會編靖康元年。王黼為御史中丞。陞翰林學士。黼謟事宦者梁師成為父。與析簡。必呼之為恩府先生。上躬攬權綱。故每謂群臣。多宰相門人。如黼獨首出朕門下。黼每進見上為前席。論外事動移時。專事憸險。能先事中意。詳見本編

盧溪先生　安福縣志王庭珪

政和八年擢進士第。調茶陵丞。以職事忤上官。拂衣而歸。邑有盧溪草堂。其上。鄉人號曰盧溪先生。

洞元先生

夷堅志沈若濟。臨安人。結菴茅山。初以施藥為務。宣和間。蒙召對。賜封洞元先生。嘗指華陽洞之東隙地曰。死必葬於是。其徒以地勢汙下為言。不聽。紹興十五年卒。其徒用治命。掘地六尺許。得石板大書六字曰。沈公瘞劒于此。觀者異焉。豈非先有神物告之者乎。佳城漆燈之說。信有之矣。

冲真先生

會稽前志紹興府王佐字宣子山陰人遷尚書吏部員外郎秦檜妻王氏陳乞舊所得恩數之未用者自稱冲真先生佐駁之曰妾婦安得此稱耶

知常先生

處州府志周南字南仲遂昌縣人東遊四方宋建炎初見李易作狀元遂謝科舉無榮進望晚得潘子醇忘筌書歸講易由靜極生動乾生於坤其原取於坤之六二盡祖忘筌而暗合於歸藏時人稱之為知常先生

五峯先生

韓淲澗泉日記胡宏字仁仲號五峯先生紹興間召不出文定公之子其兄寅為侍郎五峯嘗作皇王大記其間有數段奇甚又有知言書門人張栻作序

二徐先生

宋史隱逸傳徐中行與其季子徐庭筠文行甚高且其父子俱隱遯世人崇敬之稱之曰二徐先生

艮齋先生

宋史隱逸傳魏掞之字子實建州建陽人初字元履自幼有大志師胡憲與朱熹遊兩以鄉舉試禮部不第嘗客衢守章傑所趙鼎以謫死其子汾將喪過衢傑雅憾鼎又希秦檜意遣尉翁蒙之領卒掩取鼎平時與故舊來往簡牘蒙之先遣人告汾焚之速至一無所得傑怒治蒙之拘汾于兵家所且以告檜檜挾之以書責傑長

揖徑歸。築室讀書。膀以艮齋。自是人稱曰艮齋先生。

南閣溪先生

餘干志柴中行。餘干人。字與之。政新鄉柴原人。登宋紹興進士。甲科。立朝直言極諫。所至郡縣為政有聲。曾至秘書監。謝事歸。與弟中守。中立。講道南溪。時饒魯諸公皆與游。稱之曰南溪先生。

樂圃先生

吳郡志朱長文。字伯原。光祿卿公綽之子。公綽居鳳凰鄉集祥里。園亭甚古。長文擢第。號其居曰樂圃。時俊咸師仰之。號樂圃先生。

清純先生

安福縣志劉安世。紹興十八年登進士第。授岳州司戶。以明道通經為主。遠近來受業。寶謨閣直學士楊萬里。嘗師事焉。安世死。萬里為之制服。及將葬。門人相與私謚曰清純先生。

橫浦先生

府圖志橫浦寶界院。紹興十四年。有范陽人姓張。字無垢。謫居此院。侍講高宗經筵。倚法堂屋柱。向明讀書。肩背即柱有跡。隱然。大史文忠公。立祠于寶界院法堂之北。有橫浦集。故號為橫浦先生。韓淲澗泉日記張九成。字子韶。官至侍郎。為世儒所屈指。在道山時。先公得遊其門。號橫浦先生。

籍溪先生

宋史隱逸傳　胡憲。字原仲。居建之崇安。生而靜慤。不妄笑語。長從侯父好禪學。士論或以為不醇爾。

胡安國學。平居危坐植立。時然後言。雖倉卒無疾言遽色。人犯之未嘗校。紹興中。以鄉貢入太學。會伊洛學有禁。憲獨陰與劉勉之誦習其說。既而學易於譙定。久未有得。曰。心為物蠹。故不能有見。惟學乃可明耳。憲喟然歎曰。所謂學者。非克己工夫耶。自是一意下學。不求人知。一旦揖諸生歸故山。力田賣藥以奉其親。安國稱其有隱君子之操。從遊者日衆。號籍溪先生。

白水先生

宋史隱逸傳

劉勉之字致中。建州崇安人。自幼強學。日誦數千言。踰冠以鄉舉詣大學。時譙定至京師。勉之聞其從程頤遊。遂於易。遂師事之。已而厭科舉。揖諸生歸結草為堂。讀書其中。紹興間。中書舍人呂本中。疏其行義志業以聞。特召詣闕。與秦檜議論不合。即謝病歸。杜門十餘年。學者踵至。隨其材品而教之。所居有白水。號曰白水先生。賢士大夫自趙鼎以下皆敬慕與交。其友朱松亦戒其子熹受學。熹之得道。自勉之始。

晦庵先生

年譜熹姓朱氏。字元晦。始居建之崇安縣。名其齋曰紫陽。後居雲谷。號雲谷老人。又號晦庵。學者稱為晦庵先生云。詳朱字

朱晦庵集自贊曰。從容乎禮法之場。沈潛乎仁義之府。是子蓋將有意焉而力莫能與。佩先師之格言。奉前烈之餘矩。惟闇然而日彰。或庶幾乎斯語。元吳

澄文言集贊　義理玄微。蠶絲牛毛。心胷開豁。海闊天高。豪傑之才。聖賢之學。景星慶雲。泰山喬嶽。

東萊先生　宋

韓淲澗泉日記　呂本中。字居仁。正獻之後。原明侍講之孫。有詩文之舉。皆評論至醇雅之地。筮信州德源山。號東萊先生。嘗作經筵詞掖詞命。尤有典則。

西溪先生　安福縣志

劉承彌。字彥純。少有令名。兩舉不第。居閑養志。睦家綏族。嫁遺孤。卹貧士。貲皆已出。時分宜宰謝諤與鄉邑之士千餘人。上其事以聞于朝。詔旌表門閭。鄉人稱之曰西溪先生。

沙隨先生　韓淲澗泉日記

程迥。字可久。號沙隨先生。有易解。嘗作田賦書。明占法。從喻子材。聞人茂德諸公遊。議論悽洽。作上饒宰。以不能辦財賦。得辭歸老。番易。朱元晦喜其寫字筆正。嘗託寫武王踐祚一篇。先公亦嘗招之一飯。流近年亦得三四通問也。在上饒及舊居番陽時。屢得聞其談論。

雙峯先生　餘干志

饒魯。字伯輿。餘干萬年鄉若原人。嘗以易經赴貢闈。考官得之。稱為第一。因置幕上。及徹闈則遺之。賦休休詩一章。謝場屋歸。作明來館人居。前雙峯並峙。時稱曰雙峯先生。

清節先生　衡陽志

趙公遹。字文叔。初中取應階至忠翊郎。

登紹熙四年進士第。積官至朝議大夫。公清廉有守。鄉人號為清節先生。後卒葬于衢州花光寺。

水心先生 處州

戊辰修史傳劉宰。除直顯謨閣主管玉局觀。乃拜命。夷猶所居漫塘之上。

漫塘先生 處州龍泉縣人。

字正則。

路志葉適。

凡三十年。日與親友。沉潛道誼之樂。趣舍愈切。守愈堅。名愈顯四方。想望風采。識與不識。皆尊之曰漫塘先生。

秀巖先生

戊辰修史傳李心傳。字微之。隆州井研人。慶元乙卯歲。以明經薦于鄉。既下第。獨絕不復應舉。閉戶著書。晚因許奕魏了翁崔與之等。合前後二十三人之薦。自制置司津發至闕下。授之官。又賜進士出身。歷官至工部侍郎寶章閣待制。其書家藏而人誦。殆將為我宋信史。所就益遠矣。世尊稱曰秀巖先生。

強恕先生 餘干

家塾教授。通五經。四方從學者衆。所居有強恕齋。門人稱曰強恕先生。

恕堂先生 餘干

志李興宗。字似之。餘干萬年鄉人。母嘗痢疾。衣不解帶。躬事起臥。凡五十日。手浣污衣。教授弟子。束脩餽禮。付二第。時門人所立稱曰恕堂先生。

木石先生 毗陵

志尤焴。以祖裒

澤仕宋。累遷工部尚書翰林學士拜端明學士提舉秘書省提綱史事。歷中外三十餘年。開國毗陵。抗疏在閒。年八十二而終。號木石先生云。

實齋先生

毗陵志蔣重珍。自幼讀書。一覽輒記。嘉定癸未廷試魁天下。史彌遠當國。雖以科名除授。重珍雅不與合。後鄭清之拜相。以侍從名藩。擢之不就。築萬竹亭。聚書自娛。天下高之。號實齋先生。

龍岡先生

順德府志中山王結曰。董朴之學。遺詣既深。涵養交至。其為人清而通。和而介。君子人也。朴家近龍岡。學者因稱之曰龍岡先生云。

印山先生

吉安府志羅紳。廬陵人。廣博經史。有司屢第其文為最。遂以異等貢于春官不偶。乃歸印山築室以教子孫。凡鄉閭後進經其品題者。俱底于成。鄉人稱之曰印山先生。詳本志

儀鳳先生

開封府志元宮璡。許昌人。行修學博。時號儀鳳先生。

綏山先生

元史陳祐傳　祐。弟天祥。少隸軍籍。善騎射。為千戶。屯三汊口。防遏宋兵。事平罷歸。居偃師南山。有田百畝。躬耕讀書。從之遊者甚衆。居近綏氏山。因號曰綏山先生。

中庸先生

元史隱逸傳　世祖在潛邸受王印。傳旨論張特立。

曰前監察御史特立。養素丘園。易代如一。今年幾七十。研究聖經。宜錫嘉名。以光潛德。可特賜號曰中庸先生。

雲峯先生 新安後續志胡炳文。字仲虎。嘗為信州道一書院山長。著周易本義通釋。五贊通釋。啓蒙通義。大學指掌圖。四書辯疑。五經會意。純正蒙求。爾雅韻語。雲峰筆記。講義二百篇。文集二十卷。後進尊之。曰雲峰先生。

草廬先生 江寧縣志元吳澄。字幼清。撫州崇仁人。幼頴悟。既長。於經傳皆習通之。知用力聖賢之學。身若不勝衣。正坐拱手。氣融神邁。答問亹亹。使人渙若冰釋。初所居草屋數間。程鉅夫題曰草廬。故學者稱之為草廬先生。

橘里先生 新安後續志滕毅。婺源人。以聲律馳名大學。廷對有旨。卒。鄉人稱之曰橘里先生。

紫霞先生 惠陽志崔羽。唐州人。少隸班直。休官樂道。自號紫霞先生。詳本志

明善先生 新安後續志張雄飛。字宏甫。歙縣人。門人私謚曰明善先生。

勁節先生 元程雪樓集魯履詳墓誌 初侍郎公。以勁節二字名其溪南便坐之室。鄉人稱之曰勁節先生。

孝善先生 新安後續志胡斗元。字聲

遠。婺源人。傳易學於前進士朱洪範。辛。門人私謚曰孝善先生。

不倚先生

新安後續志汪節推大信。字夢約。休寧人。博習群經。為文醇雅。中有新奇。知己最多。未嘗一毫干請人。以不倚先生稱之。

學行先生

新安後續志吳鎡。字子信。歙縣人。以文雄場屋。為大學前廡家居。授徒至數百人。號學行先生。

博雅先生

鎮江志宋丁明。閉門讀書二十年。家事坐廢。手編事類曰千門萬戶。凡百卷。諸史通考二十卷。著直說五十篇。兩舉于鄉。以特恩補官。老不可仕。奉祠家居。年八十。卒。鄉里私謚曰博雅先生。

性齋先生

信安志江山縣夏錫。字伯善。元名禹錫。字君膚。登宋亦因之。而置博士爾柯山夏僎之後。其以爾家學與諸生誦之。可以為人師矣。仕至大常博士。時人稱之曰性齋先生。

栢林先生

開封府志元趙子明。潁陰人。隱居教授。所居有林栢暢茂。學者稱為栢林先生。

友石先生

國朝吳海閒過齋集先生。羈人也。不知其姓名。宦遊南方。遭世變易。屏居遠迹。栖止于龍泉之上。簪冠卉服。葛屨繩帶。與樵童牧豎雜處。

於沙門法雖不甚解。然時往來聽其談論。性簡易。喜讀書。吟詩飲酒。酷有山水癖。四時朝昏。不問寒暑。曳杖入幽林深谷。攀高涯絶壁。覽飛流瀑湲。每遇石處必坐。坐則咄咄極日。自語嘯歌盤桓。或解衣而臥。既去復迴眷戀不忍舍。雖日遇百石。率用為常。戶外有盤陀。陰雨不能出。則倚戶佇玩。清夜月出。必就與躑躅俯仰。或賦詩一篇。奏琴一曲。然後引杯孤酌。陶然至醉。不知天地之大。今古之變。身世之無何。日月之不足也。故凡龍泉之上。目以為異。人或問曰。先生其愛石者。石豈有聲色臭味之可悅而愛之。若是是將與為友乎。先生曰。是固然。夫天下之物皆有可好。而人各有所嗜。嗜不同者。不可以共語也。何獨是乎。無聲色臭味乎。聲色臭味。果能使人樂而忘死哉。吾聞五色令人目盲。五音令人耳聾。五臭令人鼻亂。五味吟人口爽。使我好之。其如害何。若石乃獨與我性合。故愛之。自吾之愛之也。聽之過絲竹。覩之逾丹青。美之溢椒蘭。甘之越芻豢。石雖不言。而以其形喻。終日與我若相唯諾者。而又不吾禍。吾奚為不愛之哉。且吾之耳目口鼻。已與石化矣。而吾心則又久然矣。而吾與為友。又何問焉。問者無以復。由是衆咸稱之友石先生云。

鹿庵先生

元王惲秋澗集至元三十年癸巳冬十二月二十二日鹿庵先生壽

九十二歲無疾而終。先是公靜坐間。忽張目仰視屋廬曰。我於此居得幾箇月。旬日間爾。及夢適滿其數。氣比絶呼。家人令具鞍馬曰。可與兄去矣。隨有大星隕於寢室東山。其光炬然。曰。兄者。蓋同母兄文勉先生也。愛民榜進士第。嘗為某縣令。終恒山幕官。明年二月。其壻李惟賓葵東平府須城縣。三十一年四月五日。李野齋說如此。

永樂大典卷之八千五百七十

永樂大典卷之八千五百七十

重脩總裁官特郎臣高穎
學士臣胡廣
分校官洗馬臣林環
寫書官中書舍人臣李恭
同監生臣陳子述
生地紫

紙

別紙

宋歐陽公集別紙　人至。發書為誨。承臨郡之暇。體況甚佳。鄉郡多幸。得賢侯為立學舍。蒙索郡文籍書載名廬下。遂不敢辭。筆語麤率。望與伯鎮學士評改而刻石也。冬冷千萬加愛。萬萬。別紙　曹侍制啓。某啓。別後計君侯行頓辭淮。自冬涉春。道路之勞。加諸吳閩扁舟上下。滿險復可怖恐。是行良苦。然既至。則漢山城郭。著名欽食。丹荔夏熟。雜花秋香。雖天下佳處。當不能過之。矧士人有深明經術敦尚節行。閒暇與語。大醒人意。始朝廷遣君有經制久遠之議。度君未部或與遂成之。則一方幸甚。閩地多熱。君侯愛重。三月二十二日不宣。某頓首。又

黃太悰啓　久不作書。無他。蓋無事不須緩緩承示及已言之。有南來人奉詢。多言足下太寬而少嚴。雖字人者當然。其如鄉中詞訟。若使者不禁則無理者妄作。改是是非非。懲之恐。乃可為政。若用寬仁。事益繁而難精。不可不察。某頓首。又　孤文侍郎啓　某啓。春公書。伏承慶侍外。迎居

萬福。知憂挽多端。情悰不聊。幸寬中。人生最深者惟愛耳。至於材處萬事不為物決。賢知皆及之。愛則未能逃之者。蓋於是而生滅安可逃哉。然知其無可柰何。就日月漸遣之。憂無傷人無形。頓省覽不宣。某再拜。又歐陽永叔啓　某再拜。當已拜違伏蒙賜手。積依繹荷戴。波流雖云未增。戴輕可行。少候舟人辦治。便即解去。浩然之心。壯年尚能排遣。今老矣復何係哉。無入而不得。唯恐知短而道遠求之行之。及世而後已。佳山水。美魚稻。我自有之而樂。孰能禦哉。承教。固知有見慕之懷。何可得也。謹奉手啓上謝不一一。某再拜。又元郎中啓　君得武陽俾次錢塘。予為鄰。守。自寒食遊西湖。入靈隱天竺。緣雨嘗花。道書祥龍華淨明及民間園館往往傳於篇詠。誠可娛也。君將之官。予亦被命南都。雖未交符。計非久留。與時聚集。非復有此。臨書益自惆悵耳。痊心意不即。停書并近文數十首。投上。能卷。不知前後之孰若。予之文詞日益新。導我亦隨而有加焉。其有未至者。當相見日評是非。庶合至公之論。則今世良有定分。某則不暇為此。某答。　又答户曹葉君書　十一月十二日。某頓首頓首。比聞足下有閒之過時。不果俯問。唯重慚。某今奉書以某撰次之文表誌勤勤為謝。某

嘗以為文者當有典法。言之於今而見者可信。傳之於後而聞者無疑。是曰文已。自惟所作不逮前人。故論述功德以稱當世之士大夫者莫敢當也。足下以里中之舊。頃以見命。雖復編次事實。第不能贊發賢者之光。而充滿孝思之志。用是為愧。足下過懷謬抑。為意惇惇。殊非望也。惶悚惶悚。

冬寒。早飲食自愛。蔡景頊首。　又提刑方郎中　景啓。蒙教猶容見望。殊深。然景久處繁劇。五年之間。無一日不在思慮之內。以是神明自耗。不獨筋力之難勝也。雖得錢唐而多事甚非自適之所。豈暇作區區事耶。目前進丐以免官責而已。儻一日得自遂。乃天幸也。因風示誨不一一。景上。

又知郡陳駕部　景啓。輦轂之下。號為勞勞。況茲計省。固有暇日。退休賓客。續續無窮。至或親知。不暇交言而去。朝車臨訪。無緣從容。今茲出守復尔睽闊。瞻馳之素。豈勝書邑。謹奉手啟叙別不一一。景頊首。　彥猷學士

十一月十一日　景再拜賢弟殿中君。雖同年而未嘗接識。至京又不往還。但有見君子多或稱之。前月十九。當直後殿。輒見其作為動搖山岳。雷霆之下。挺然不動。遂得春州之行。斯大可歎。歎前史所載古人事。豈復能過之耶。惜其不幸。所論不從而身竄窮荒。慨恨何極。近有勅旨。減放三州身丁米。斯聖情哀憐遠民之深。故有是舉。今歲都下大寒。非常。近登陛首

問圓小茗造作之因。殊稱珍好。恐知兩日前。堂中下誰。奏取江西及福建赴治月日。後遍節未有聞。不知作何行。當是別有命耳。夜寒筆冰捽灑縱橫。頓君侯恕之。某再拜。文同丹淵集別紙。某出入門下。十年賦命淺薄。拳挽不上。侍中每怜孤寒。顧遇不替。凡列左右。溫慰如一。同胞所恨。窘迫。急於救膿。不得居官輦下。日趍恩庭。得郡於此。至為牢落。山谷之中。殊無氣味。飲食之物。藥劑之品。惠仰它處。速不能得。已過五十。漸入衰病。坐平昔學。自知無用。閉門僻所。且宵禄食。實亦自愧矣。侍中常賜存卹。敢此具道。某上復。曾鞏元豐類稿。某與歐陽公參典機政。某自領非職。所以不敢奏聞。然後之禮是時議論方譁。而明公謙晦之心。頗閔經傳之意。是時曾作議一篇。然不敢致之左右。今明公謝事高退。於理無嫌。故敢繕寫奏呈。願且藏去。勿遠廣之。自領郡言。必不況決。不為無所發明也。塵瀆視聽。皇恐皇恐。　與歐陽少師別紙啓　某之疲駑。乃見處於煩劇。以此初少休暇。為之粗備紀綱。檢制疲猶。近日已來。頗似簡靜。日斷獄訟。不過一二事而已。殊覺優游。實為郡拙之幸。思造墻屏。以間餘教。拘於官守。厭路未由。瞻慕之情。豈勝懇懇。比欲自請。額上少遂閑。庶獲承接左右。而頃省疎拙。不敢有求。輒復自止。其為馳仰。蓋用

惓惓也。拙詩奇獻。幸賜采覽。塵瀆左右。皇恐皇恐。　襄州與轉運章岳別紙啓　某啊首再拜。伏審過浙来聽。曲有薦論。某自到此州。雖務悉心術營廢事。然當人安姑息之際。檢制姦猾。在俗尚苟簡之時。去除弊瘼。自某孤拙。不善身謀。惟明公察其所存。屢加奬歎。其為私幸。已不可言。而更賜吹噓。欲令振發。其為恵德。何以堪謝。今者伏遇執事請去朝廷。出臨滿服。顧叢然之下邑。望相望於大邦。雖不得與蠻魚草木之倫。預蒙德澤。猶庶幾與山巖窟穴之士。講聞頌聲。始喜獲伸積歲之心。繇此以進一書之間。伏惟執事。受材閎博。抱道純明。天下之所倚毗。有如柱石。學者之所鏡仰。以為著龜。雖為親自樂於一州。而及物宜登於三事。不應歲滿。當被召歸。伏惟上察宗衫。善調鼓鍊。企嚮門牆。不任區區之至。謹奉手啓不宣。　越州論修海塘別紙啓　海塘人工物料。計當費錢數萬緡。若全出於民。蓋不能辦。若全出於官。又官用亦不能給。為可行之計。此常歲民但當自脩營。今歲官須助之耳。故止敢以錢二萬緡。能全給此後也。既不能全給此後。則若可不令有定數。使始終足以集事。欲令有定數。今已檢計到諸縣確實工料。便當以所給之錢均定數目。令每工與口食米若干。或有錢。即便更與若干。若無錢即已其工料。官為出得若干以代下戶。其餘即令上戶

自出然後隨諸縣合得錢數分給如此則事有本末必無乖誤若不如此處置必成盡指授州縣令奉行之或不計始終如何其初一有枉濫則務多而不計後必至不足恐虛費官錢而不能集事也　與兩浙轉運許醇按視海塘別紙啓　敝邑海塘蒙差許察判按視此君當風雨晦寒之中走江海之上經涉旬月不憚冒犯之艱跋履泥塗冰礫之間驗視之密度至於利害纖悉靡不畢究其用力可謂勞矣而用心可謂至矣使四方皆得勤事之吏如此亦安有不舉之政事之備官於此既高許君之行又嘉明公所遣之得人故敢以書欲其歸也明公延而問之采其言以定成畫使敝邑得奉而行之庶乎處置周於本末而使費不虛上役不輕擾以惠利此邦之人則明公之於此邦為福厚矣舉知已深思報萬一故敢布腹心皇恐皇恐　與容學別紙　某頓首拜啓孟夏漸熱伏惟容學執事尊候動止萬福伏念某昔誰門下最被誤知所與極談多當世之務喜於相得有古人之風然自遠違至於近歲無候伺之一述交於實階絕訊問之半詞通於記室若斯曠闊宜謂怠疎蓋以執事寵榮於近密陛夫之郡劣滯於困窮自通則類於有求尚往則宜而恕之果白首微官苟希寸祿候伺之塵奔走之勞是皆常分願惟淡器容乘之

非意。風波險惡之難測。動須憂懼。曾不皇寧。則心形俱困。無復平昔。慨然歸思。日滿山林。輒欲收身高拱。顧私為貧。求能決然引去。眞小人之仕為利祿者也。豈可謂知止也哉。內慙私心。仰負教誨。故此乃及之。秋冷。伏惟順時自重。藐然之實。限此拘縻。佇望牆屏。宜任私恨。　濟州答青州趙資政別紙啓　某昏愚不肖。蒙處以煩劇。不敢辭難。勉強即事。大懼不能免於悔咎。以為侍御者之辱。頃蒙以政術嚴簡見推。益治煩不可以不簡。不可以不嚴而要其所趣。則未嘗不歸於慈恕。此非某之所自得。尚者寫窮浙西之治始出於此。故心潛之日久矣。及施於此。來得安靜。則所寫者頗左右之緒餘也。郡劣何有焉。然令之為治者。非得文於其官而各行其志也。故所為止於如此而已。豈有志者之所素學乎。伏惟明公道德高深。而器業閎遠。蓋明於此說舊矣。固不待求學之言。其他悃悃。非待坐不悉。某皇恐　濟州答青州趙資政別紙啓　某駑鈍見使治劇。非其克堪。固亦愚所未一有能宇曉也。到郡之初。吏事紛紛。良亦可駭。然孤蒙之賤。又仰吏師。竊其緒餘。輒自試效。日以來。頗覺簡靜。若遂獲如此。實鄙劣之幸也。更冀愛憐。時賜教誨。　答蔡正言別紙啓　某頓首拜啓。孟秋猶熱。伏惟正言學士尊體動止萬福。五月中。伏奉所賜手教。獎愛重疊。且曰策之

不已必至乎極焉之所不能至者其不知其為憾且懼也。故事自言在閩。於身無不如意。誠如來諭。然事之素所自任。與小人之望執事。則固異此。此愚之心所以惓惓也。辛曰作州以來。自以食其食者不空厥職。發夜以之。誠理之所當爾。天古之以道事君者。不可則去之。假如於魯則去而之衛。於衛則去而之晉之秦。無不可也不去其國則歸焉可也。今之以道事君者。不可則去而無所之。歸而無所託也。使賢者皆所嚮乎。去朝廷。則州郡矣。在州郡亦各守其守。不空食其食。是亦自處之宜也。與古之去其大任者。其迹雖不同。其理豈異耶。故曰誠理之所當爾。自南出者。亦人人贊執事之治以為莫及。此固不足論。彼知施於此之宜。不知施於天下之無不宜。此無牽制難行。故難見也。則彼之不知也宜。況此豈能盡無牽制以出執事所有哉。直就文法而為之耳。已足出一世。矧極執事之意耶。是固無如之何。徒使顒顒者日企而望焉爾。餘直望自愛。不任翹頌之至。

太平州與提刑別紙啓　某以屬吏。禮當闊絕。不敢輒進私書。以冒煩視聽。而拜別門下。未及旬日。再蒙寵貺手教。眷愛之至。非復常情。其為重賜。何以當之。其為感幸。豈敢忘也。所謂猥小九。情貴正。其重辟而聽於鈴轄司。固如尊旨。至於妻子從坐。若不上請。

則尚有可疑。蓋聞今獄辭云所殺者非一家三人。若果如是。則盜殺五人以上。妻口與同居周親及財產。皆應請比。自有著令。恐須奏陳。不審如此處之如何。願不惜終賜委曲教誨之。而其於職分。所當受約束於下執事者也。辱存寵之厚。故敢及此。冒黷威尊。不任皇恐之至。與郡資政論徐詵不干己事別紙啓　某皇恐。徐詵所言。反覆思之。終是不干己事。不當受理。蓋為政者。但當持平守法。不當以貧富易意。使法一傾。則人將無所措其手足。故不可不慎。況一家剛數酒場。越人多如此者。在於人事亦無可嫉。又徐詵情狀。則非良民者不得逞。然後田里獲安。此又為政之急。惟更賜詳酌。每承約以手啓陳述。故此布區區。伏惟幸察不宣與內翰給事別紙啓　某頓首拜啓。仲秋漸涼。伏惟內翰給事。尊體起居萬福。去違門館。今三年矣。春閒舍弟出京。蒙賜手教。宣勝感慰。流落之迹。祇欲退藏。故企仰雖勤。而候問久廢。惟特矜察。甚為感慚。何以自處。惟知策勵。庶酬萬一。以蒙恩私。不敢具公禮陳謝。輒此粗敘區區。伏惟幸察不宣。　某皇恐頓首再拜。某啓。知舊間故敢有一言之獻。竊以宰相之任。今日之計不退小人。不除敝事。則今望去矣。不在於紛紛而但在知其要。要者。進正人而已。進者正人。則所得者正。論

正人衆則小人消正論行則邪故事去此必然之理也則宰相之任夫何為哉。不言而諭。不勞而成。不疾而速。不行而至者知此而已矣今所謂止人者皆已棄棄在人耳目但在聚之於朝擇其言而用之耳其於用舍不可不審一有不當則人望必損治亂安危之幾實在於此故敢以獻於左右

不審明公以為如何。幸詳察焉

福州與轉運論張辨七事別紙啓

南劒州將樂張七等作結集亟數百人初未見其作過故未嘗敢奏聞徑令捕盜官及州縣巡防曉諭令其首帥首帥既已自新理合上聞張辨七余實元孫率孫華皆首帥首帥則廖恩脅從之人昨已投首後因提刑司取問遂驚疑合衆至數百人聲言欲作過既而其黨有攻劫人戶者張辨七等遞能情然自新擒捕江合等送官自首計其惡則難更存留在本處錄其自新及擒賊之效則可因以羈縻使絶後患本司欲候南劒州勘到事狀具奏乞降朝旨發遣此數人赴闕與名目安排未審貴司如何敢此咨啓幸賜示喻所貴一體也福州衙城元相度官舍易初議方俾等欲奏乞壕寨并乞差曾修開人匠使臣計度恐須具此奏陳不審如何龐某事已有端方且窮治伏恐知之司馬溫公傳家集與夏秘丞倚別紙　詔獄所豎中立事當亦剽聞立寨所木則有之辰已之差則昔者過也但謂所申郭武出

迷為虛。及狀內無武侯入城一節事耳。然以光觀之。皆中立忠於朝廷。信於上司。篤於僚友之事。而治獄者集以為過。當如之何此蓋措意不在中立故也。書云又有餘慶則慶之過者。光云夏自麟還并悉述所聞衆人之議不出五策以白龐公。其最下聽其侯耕置而勿問凡談論偷安者其言皆如是也次則力戰以決勝負。勇悍不思者其言如是也次則誘其耕民徙之內地。使彼自懼失亡而去。陳慥順之謀也次則絕其私市。使彼自計侯耕所得不償所亡。必來分割。光與郎谷人所議也次則乘間築堡以阿之。借使不盡得其地。亦足為麟州耳目藩蔽。光中立所議也龐公

卓用其二而舍置其三。談民次戰勿問今日思之始知當日下策乃上計也。嗟乎。事劒豫知無可言者。所惜者。國家邊臣姑息之獎。文奏。今止欲自於漢地內立一小堡。已謂之引惹生事。罪及元帥。其後來者所謂可知。蓋使戎狄輕漢矣。次則龐公垂老。狡狄為國。更獲欺罔之名次則中立才美。操堅而橫。雖此。雖不足為與日之累。而亦皆欽淪四次則光罪當為首而不豪詩戮。貶竄。使國家有同罪異罰之譏。此皆光所憤憤者也。以此之故。光今雖強顏出入朝省。每有人正視其面則慙不仰。凡亡上累知己而孚負朋友故也。其他一一非書所盡。嗟著中借自保輔。李須滿中集上范右

巫別紙　某頓首再拜。某得望台光。最晚而蒙被遇特異於衆。今有所知。心願釐陳。況於俯垂賜問。安敢默默。今天下之事。若當權者自以為利。力欲必行。是誠有利。更不須議。間有未然。孰肯咈其意以取怒。若事已有弊者。憚於更張。且欲偷安。謂其大者則曰不至如此。小者則曰此何足議。或若言之。則曰輕才鼓唱。遂皆以多口尤之。使不得容於世。是以人不敢易言其誠也。某嘗觀前世。其害之始萌也。閒者莫不愕然變駭久而耳目習熟。遂以為常事而不慮。有舉而論者。或笑或詬。積至於敗。此非可以一二數也。未害莫甚於耳目習熟而不為慮。此將至於不可救也。為難於易。為大於細。前人所遺之藥石也。某頓首再拜。悉撫無咎。雞肋集。答措老別紙。

弔于補之。黑業鈍根。歷劫飄零。可怜愍者。竊不自意。以何因緣。年二十許時。即知歸依正法。更不生疑。而業力牽纏。投身世網。飲酒食肉。作衆不善。晚雖懺悔。未有脫期。曾禮圓通覺海二士。當蒙接引。自不掌當今年五十七。髮白氣衰。歸伏無所。仰聞和尚德名。心生歡喜。恐是宿緣。曾施絕近。非親手不覺。頌不盡。便仰偈讚。熱鐵入水。作種種聲。亦不自由。非敢於露見解。求大善知識剖判也。伏蒙寄賜荅偈。活然自失。如大空中無安脚處。既而內省。若朽木不可雕。和尚豈肯開甘露門也。惟願慈悲。更加誘誨。今

浮海首颺過水得歇幸甚幸甚補之稽首揚颺山集與吳國華別紙　朝廷議更科舉遂廢王氏之學往往前輩喜攻其非然而真知其非者或寡矣某嘗謂王金陵力學而不知道妄以私智曲說眩瞽學者耳目天下共守之非一日也今將盡革前習奪其所守吾畏學者失其故步將有倒置而歸者矣國華為士人依歸欲何術以開後進乎幸明告我庶驚不逮答吳國華別紙　前書云云初無勝慮而長者以為然其復何言哉謹當承教耳知道之說考繹前言竟未能諭道之不明久矣是非不問始非筆舌所能盡也吾徒各當勉進所學以要其成庶乎異日其必有合矣何由展奉一盡所懷寄俞仲寘別紙　閩之八州惟建劒汀邵武之民多計產育子習之成風雖士人間亦為之恬不知怪某嘗竊悼之恨世未有誠意足以感格流俗者與之廣論曲譬使少變其習近得吉甫解惑讀之隱然有得於吾心然尚恨其說似猶以利害告之也若以利言則多男多愛蓋古語有之非特今日也孰若以理諭之使民曉然知有不可為之義則庶乎其惑可解矣吾郡五邑此風唯順昌獨甚富民之家不過二男一女中下之家大率一男而已小人慕珍天理悖倫仁義至身陷大逆而不知省甚為父而殺其子雖豺虎猶不忍為孰謂人而為之乎某比乘舟過

境見有赤子慕尸洲渚間爲鳥爲食者惻然感之有此吾願竊惟仲寬仁民愛物出於誠心計未有以此言聞於左右者故輒及之茲事有間不待之士倘或相棄願以至言論之使少變一二莫大之福也狂瞽之言何足仰裨高明萬一徒用增愧耳　某軟懦不立迷方之學無以趨今而望古益遠常性自畫爲士君子鄙弃衆思得朋游共學前引後驅以進其不及而所病乃在乎小州下邑僻陋之邦賢士大夫罕主其境鄉黨之與居旦暮之與遊不過田夫野老與夫後生晚學章句之儒辨析聲病爲科舉之文耳以是而求道幾何不見笑於大方之家已因經由得接教論若將引至於道者使然鈍之質增激懦心慨然知聖學之可窮而忘其力之不足也幸甚幸甚道於之官不得款奉徒深歉然耳因風幸時見教乃所願望順昌之學久不正師席得長者留意學者甚幸好德何有意相從否已令帥諸生詣門求師之禮自近年以來未有如此者固有道者之不宜辭也某亦有書勉之矣陳默堂集與陳于通別紙　區區之迹于通素所知察凡所以不得已而應問然而愛慕然而處之者他人不我喻也言之於不見喻者遭以自默而喻之者又不必言故問吾事者或以賀或以弔皆可付之一笑也又不爲問其以是耶自去歲與令郎同塗而歸之後遭親友

數人俱在里中。可以日夕過從。欣然忘懷。便不覺過一夏。留連至秋杪。聞子靜有緜紲之厄。遂之建安省之。住二十日而歸。父在林間。作入喧囂意緒不樂。既歸益安困窮之分。歲將盡。或憐其貧。趣令攝事建安曹局。飢凍所驅。固無所擇。至此幾兩月。雖衆諸公相知。然筮仕之初。遽當繁劇。已不能堪忍矣。淵明不以五斗米為督郵折腰。寧叩門以乞食。昔人嘗議之。嗟乎。士之不過賞音。千古所同。真可悲哉。自今觀之。強之其所不樂。雖萬鎰辭而況五斗乎。辭之不牽乎。於乞食。固吾所樂也。而又何恤焉。淵明百世一人。豈淺淺之為丈夫者所能窺測。亦及之而後知耳。恐子通要知不肖安否。因書聊復云云。不足為餘子道也。與李叔易學士別紙　茲者伏承令兄右丞。立非常之功。膺不次之用。朝廷得人。海內同慶。況門下士如不肖者。最蒙異顧。其喜可知。又況手足之愛如公昆弟。道同心契。其以天下為憂者。一旦得志有為。乃出於平時磨切熏習之餘。雖賢者經綸固自有素。而一時應變議論。不必踰閾而已定。茲其為樂。豈若世俗富貴之情哉。欽歎無已。輒以為賀。淵於右丞。誠不敢自外。然不果奉賀慶者。以昔時嘗以故人諸孫與賓客之列。今為犇走之吏。勢分懸絕。或幾於僭易。且嫌語上也。又無以見其欣躍之誠。故敢私布尺牘於下執事。伏幸深察。

與李深別紙　朝廷設官。以臺諫為名。使之於天下事無所不得言也。若不能言或言之不當。便當改命。何至取布衣應詔之言一二行之。豈臺諫無人耶。其亦言之不足采耶。自古朝廷必有主議之臣。是非可否取決焉。然後事出於一而上下有所依附。如此人不易得者。今雖為誰耶。漢之勃

報功可也。識慮則劣。唐之瑨。用警是也。應變則拙。功有難易。警有虛實是也。

又不可不審也。　答蕭茂德別紙　了齋嘗言侯孝恭善乘基。天性本高。

無待於學。初來京師。為孫侯李伯祥餞三路。蓋一二年不復進。客食實困。憤而從劉仲甫。為棋基具。遍詣諸公貴家教弈。以此為餬口計。有從學者。以餘九路為始。如是一年教成。孝恭常傍睨亦不介意。一日仲甫謂曰。汝可與孫李敵手矣。孝恭自以不及。俄然孫李俱至。仲甫令爭先賭勝。二人初不服。已而不得已從之。皆為孝恭所敗。既去。仲甫問汝知所以進耶。曰不知也。仲甫曰。汝之弈。非學成者。性之所得本高。初不知九著以下之著。故為此等用是取勝。其所以敗。過猶不及也。自汝從余教人。則知此矣。故二人無所致其巧。孝恭乃大悟。未趣識本高。則不屑其為卑者。此學者之大病也。故善學者無所不學。若在朝廷而不知田野之事。通經術而以史籍為不足觀。謂道足以揆事而世務有所不通。謂理足以御變而人情有所

不察。內外不合。天人殊致。此王氏所以失也。自以為高而人人得以欺之。豈非不習低著為人所敗之類耶。當以了齋之言有味。故書之策云。答曹載德別紙　承喻北鄙陷瀕之民。有垂盡漿內附之意。其果然耶。其亦生事者之意耶。祖宗愚養夷夏。實同一家。所以為後來之慮遠矣。盟書具在。自我而渝之。無乃不可乎。以今日朝廷財富而兵強。當契丹兄弟內潰。女真外援之時。舉而空其巢穴。正兵家之利。宜無以為非者。然王者之師。豈忍乘人之敝。於此而勿問。則所以固結其心。當益深於澶淵縱敵之恩矣。若事不出於下。如載德雖位卑。然閫外之憂。守倅同之。固當言之朝廷以為去就。不應默默而已也。薛季宣浪語集張樞密劄子別紙　不克上。明年復用辛次膺薦之　某竊以南風之不競也久矣。卿士大夫安故玩常。不以為辱。往往坐論流品。獵取高位。事業無見。於世喁喁。望下撥去晚唐數百年頹靡之習。舉樞密而任之政。固已四方聳動。想聞風采。恭惟盛德大業。時措之宜。所以上當主心。下副物望者。在規摹中自有次第。誠非晚生寒遠之所測知。然此任為不輕矣。宜當大有以鎮服天下。非為人所不能為者不可也。其當謂今日之事。紀綱為急。不庭為後。天下大務。不過數端。振而起之。在執政大臣反掌頃耳。王伯之道。安強之術。固無加此者。樞

容其圖之。某狂易僭率。敢以迫切之懇。仰干鈞重。某昨以餘論吹噓之賜。荐蒙審察之命。自顧學術淺陋。蓽廬鶉章。欲進趑趄。要伸終任之請。仰荷廟堂。悼促數四。所求迄未聽許。竊念某家貧累重。前年被召於之官道中。因客毗陵。困不能返。侍關下十歲。貧病交攻。赴召且乏桂玉之資。窮處固無餬口之計。困瘁之狀。不敢縷縷瀆尊。今常熟縣見任人代期只在夏間。某以有上項恩旨。難以專輒交政。已具朝廷公狀。丐一祠廟差遣。或許且令之任。得蒙借重九鼎。特賜敦奏。俯遂鄙志。得獲少沾寸禄。一家免於倒懸之急。不勝大幸。陳了齋集與王公濟別紙　某啓書

勤恤累紙。敢不容言。別紙之諭。尤見謨學。某孤苦侍盡。人事廢弛。獨聞賦政愷悌。民之受賜。前此未之有也。託庇方厚。其何以告左右。雖然意所欲言。不敢自外。境内有二賢士。共熙吳儀。儀居水東。熙在橘澤。兄弟皆好學有守。介而能通。求之士類。不可多得。遺逸之舉。宜在此輩。以其善自韜晦莫有知者。閣下好賢禮士。倘使其名字自此彰徹。非唯敦奬行義。亦足以上助朝廷求士之意。政之大者。宜無以過此。輒緣下諭。布所欲言。僭易是懼。與唐士獻別紙　不審自到臨川。為況何似。側承燕遊事外。有以自樂。間得高士。共為方外之遊。一時榮謝。不復挂口。不知去國之遠。遷謫之

久也。雖不獲從公之游。然聞此足以為慰矣。自公去此。州人思慕之情。久而彌深。德政所被。自應如此。彼赫赫自表而無惻怛愷悌之意者。雖一時可觀。非民所願。得謝守之難繼。古已如是而況於今乎。公在臨川久矣。士論甚韙。公實見之。而其亦知公之深者。於是韙韙可知。與唐士獻別紙

其為吏於此既三年矣。已得容人謝先遠為代。旦夕登舟。欲寓家京口。獨往京師。當求來南一邑以便私計。與物俯仰。非所能也。非特不能。亦所不敢。京師舊識。唯公擇幸。老自公擇既貴。不敢以書尺累之。其他可知。信筆偶及此。恐左右謾欵知之耳。與任世祖司戶別紙

秋浦得聞近音。大慰懸情。藏經已閱到甚處。此習初若繁驥。心閑氣定。泊如卧牛。休久力強。粒人益多。非如老牯羸憊。不復可以勝來矣。因書為到渴想之意。且賀其益迂也。正彥正同。谷崇垂問。至荷。谷不廢學。近日始敢放心講求箋傳。漸似長進。與周廉彥初平別紙

所詢文字。初未嘗示人。忽蒙取索。可見舜視之遠而下情之無壅也。前遣二卒兩僕隨迾去。并以屬倩。而中路梗阻不一。吾集以尊充為名。非國是之所謂是宜其然也。復訪南能。或遂謁無量壽。遽足以了吾大愚之誓。亦何憾乎。然今方特乙覓。齋心聽命而已。非見詢。不欲及此。凡閉目坐禪之人。勿以此語告之。恐惱其定力。妨渠

覺路以示天啓不妨。與江民表別紙　大通室中之語。曲蒙誘論。可謂不請之友。情外之得也。再三思繹。感極感極。罷文元公自云七十七八。始漸勝於昔。大通其時亦六十餘歲。壽為衆福之先。可驗於此。搖果而厭動者。無再搖之獲。網魚而避濕者。失後網之利。羊運而往。時不待人。鼈黿之中。風燭難料。聞此秖增驚歎耳。薩陀波崙。常悲其於世慕何如也。古之識云。無生火常燃。有為薪不續。續與不續。既非人力可及。付之一捨亦復何事。與葉擇甫甥別紙　所云近誦華嚴經。此經文字浩繁。官守事多。動干民間利害。亦有餘暇可以及此否。老舅項在合浦。專閱此書。自竄丹丘以來。九年之間。更不看其他文字。身既永感。又是世間棄物。別無用心處。得以自便也。若為親從政。何可亂文廢務。華嚴云依教脩行。八十卷中。唯此一語。家為省要。未善脩者。不敢壞也。善行者。不敢息也。不息不壞。非特釋氏之教當然也。圓冠方履而資教於貝葉之文。是猶鉢食膜拜而兼誦爾雅經子。雖甚精熟。失本家之門戶矣。所云欲掃省中滯礙而求此經之旨趣。試取經中省要之語。默觀而靜思之。則不壞不息之言。不他求也。十九甥緣水利獲譴。老婢不動念否。利之而得害。亦理之常。今後於事。更當詳究耳。與鄧南夫別紙　先功曹以清德自持。使感恩之民。欲以行賂

勸貪而不可得也。人所欽重。鬼以福之。獄械自脫。雖常理所無。亦無足甚異也。釋氏之書曰或囚禁枷鎖。手足被扭械。念彼觀音力。釋然得解脫。善械無如貪慳。能解者不離念力。扭縛非他作之。具觀音豈心外之人。以誠却賄之初。則其身固已釋然矣。心賄相離之外。豈別有解說哉。嘗一取二。大心之學所不信也。先功曹能信其大。深念而力行之。足以勸善而垂後矣。假幻像以無其實。無乃大多乎。曹斡之屠江州。非祖宗意。赦命雖下而江濤隔之。一城之人殆無免者。先功曹赴官之初。止于德安。遣在城門將閉之時。訖免茲禍。游泳聖世。逮其孫當其為清德之報。比之脫械。不尤遠乎。然則為其孫曾者。蓋當積念力學。使釋然之福。彌增而不替。則報述之大。在此而不在彼也。某捐書止文。致一內典。今已五年。見偶。甚勤。不能力疾以從來命。深負媿恐。惟情照幸甚甚。與孫華老別紙　其為吏漸久。悔吝日積。思有以復其所過。恨無力以勝之耳。昔於道求所可見。語非其全。久而寖明。始得平常心者。默觀幻境。忽焉遂至於忘言也。世以目皮相視。無足以語此。每思妙誨發於夢寐。新字說近得一觀。深信而詳考之。時有所發。要當因字以求其意。得其意而遺其跡。或者執其形骸而論之。因疑其說之太漫。此亦不知言之過也。所欲有言於左右。如此類者不一。

因書謾及一二。答范于夷別紙　承諭華嚴義路。稍稍齩臂。易之所謂噬
即齩臂也。不噬則不合。不合則不一。不一則二。二乘之養。非無物也。但以
少為足　智者止觀云少謂但空也。此語極要。故順中有物。不可消化。順有
養也。物者。物格之物。孔子曰噬嗑。合也。孟子曰合而言之道也。格物之士。
不可以不知此也。所云情識所遮。終不潔淨。此即未合之語。天下何思何
慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。一致本自淨潔。百慮本自無遮。必欲盡
除情識然後無遮。是求生淨土之習也。求則不住。生則不止。有住有止。固
不可以為潔淨矣。況有求有生而取淨者乎。二俱不受。名之曰淨。若情識
之外。又有一淨。則淨有處矣。華嚴部帙雖大。而實無一字易之。實亦如是
也。使閱經考易之人先去情識。則分別邪正者誰耶。故情識者。知別之具
入道之門。若聖若凡。同乎日用。所以異者。知不知爾。子夷所知遠契先覺
又俯詢愚昧。積善無厭。正是情識之力。幸有得力之物而欲棄之。邪。若棄
此物。則是不言不為。息思絕慮。然後為得也。或問康節曰何謂無為。康節
曰時然後言。人不厭其言。囅然後笑。人不厭其笑。義然後取。人不厭其取。無
為也。無為之理。不在情識之外。斯語得之矣。因垂問率易及此。斯憂方識
不盡所懷。　與蔣穎叔別紙　某竊聞閣下於四方之士。明白是非。苟片

善可録。惟恐不聞。聞則薦之。不問識否。至於擁門要路。有所拔引。非其人也。雖取怒。不一介意。士亦以此多附門下。古人之用心。不過如此。是以足迹未接於門墻。而念慮所及。不自疑外。欲有以聞於左右。然相去千里。無以自達。會舒以詩叙見屬。其非能書者也。乃不辭而書之。非徒以託於高友爲幸。蓋將緣是以貢其所言而已。其游官未久。接識佳士。每患其不多。然有高材懿行。善自韜晦。不肯録録。當路之人。鮮或知之者。有延平葉唐稽博學敏識。名出人上。奔走下邑。而賦事不苟者。有邵武李夔。忠信樸厚。行如其言。躭躭將老。而不求人知者。有河南宋源。此三人者。其以爲各有以過人。當薦進之任者。宜汲汲於此。然衆人之門。無足告語。奇實横棄路側。其誰有不忍之心。某既以閉下之於士。聞則薦之。不問識否。爲萬萬於衆人。故雖足迹未接於門墻。而念慮所及。不自疑外。遂有以布於左右。蓋於閉下之所汲汲者助而張之。不知其言之妄發也。若非私於所言而自取欺罔之過。則非不肯之所敢。唯容而恕之。幸甚。與雞彦倅備撰別紙　叙文融會完廩浚井之事。非全目等視。不能爾也。百慮一致。譬諸舜之孔。則何門而不入。何善而不融哉。天台智者。初以所證告其師。而南嶽印之曰。非汝不證。非吾不知。其語甚詳。自是以來。說證知者。墮於文識。然則孟

氏述廬井之事。豈如尼父之道其常。天台演證知之妙。孰若達磨之默其要。彼既不默。我亦因而融會。未違古聖之意也。智覺引荷澤之言曰。知之一字。衆妙之門。又曰少林但默知心不離陰識。世解之門。永閉衆妙。臨濟所謂腹熱心忙者。宜在炉韝之時。六十有一矣。初不努力。徒自悲傷。承諭宗鏡光中超然獨得之事。雖知其不無而嗟其不易悟智覺云今行年精勤披閱。以悟為限。莫告疲勞。又嘗以搖米網魚為喻。以謂前搖未墜。必貨後搖。前網有遺。後網乃獲。且如定慧一法。智覺先引天台正觀。每安心門户。次引法華華嚴。各有定慧之門。文字繁穰。至於數千萬言。然後述其所自證曰。別有一門。最為省要。又其言曰。先若不前後鋪舒。後何以一門卷攝。馬鳴起信論。龍樹摩訶衍論。皆以攝門為初。彼一以攝。我一以貫。故譯梵之書。以釋迦為能仁。又譯釋迦為能儒。然則儒外有佛。是未貫也。乃和融會之言。出於高識。何由疑叩以豁蒙滯。相望難遠。此念不隔。各宜自勉而已。　荅羅茂衡大夫別紙詢誨。深見謙虛之美。甚善甚善。於此事不敢不信。然所信雖一而所疑亦多。何由相見。互究所云菩

提心本空寂。此語得其要矣。空寂之空。即真空也。真空斷空。名同實異。杜順之言曰。真空不即斷空。斷空不即真空。所以拂情望而顯真理。即是楞嚴第一卷。所明二種根本之意也。圭峯云。真空者。理法界也。原其實體但是本心。又云斷空者。虛豁斷滅。非真實心。無知無用。不能現於萬法。則然能現萬法者。唯寂照靈知之心耳。本無一物。故可以目之為空。不同虛空木石之無知也。故可以目之為心。此心本無真妄。今以妄閙不見。則當拂情顯理。如是則真之為望。安可不分也。妄情如垢。真理如鑑。垢非本有。鑑非本無。本無本有。皆不可得。而所以為不可得者則不同矣。真如一心。猶如鑑体。則所謂本性清淨解脫者是矣。鑑面受熏。日垢日昏。揩磨有力。則本明如舊。所謂離垢清淨解脫者。是以二種清淨。二種解脫。出於實性論。此論大旨。欲使人頓悟漸脩。漸脩頓悟。歸於圓滿清淨。究竟解脫而後已。是垢若未離。鑑不可亡。撥而不念。則鑑必隱矣。垢若既盡。真妄俱離。何者是鑑。何者是垢。此即首楞嚴所謂無始菩提元清淨体而觀法界者。以此為真空之門也。所云真妄同源。皆不可得。纔有是非。紛然失心於不可得中。如何拂辨究竟實處。若非留意究竟之地。豈能有求實之意乎。只此求實之意。即是拂辨之心。古人所謂更莫別求者在此而已。尊宿之言。惟一

心是實。除此之外。盡是虛誑。昔於習於因循。憑虛受誑。自首知錯。身老力羸。徒以覺遲為恨。今覽究竟求實之語。不勝讚歎。隨喜之念。起信論依一心而二門一曰真如門。二曰心生滅門。宗鑑錄設問曰。二門之中從何門而入。速得成就。答曰。但從生滅門入。直至道場。夫真如雖真。而理不可取。生滅雖妄。而事不捨。取之則愈增。捨之則不續。吾輩但當盡心於不可捨之處。其不可取者。默而信之可也。論語云默而識之。繫辭云默而成之。識者識此而已。成者成此而已。一識一切識一成一切成。此非一以貫之之道乎。雖云一以貫之。又當聞一而知二。起信論之一心。實性論之清淨解脫豈有二哉。至於心之二門。性之二種。則亦未始一也。二既不二。一亦不一。若云是一非一。是二非二。纔有斯念。則紛然失此矣。此不可失。為其真也。彼不可得。為其妄也。泯得失而融真妄者。豈可以世間言語思慮而到哉。但旦諦觀實體。則體上真妄二義如白黑矣。茂衍恬靜有德而趣求不已。非其所可跋及也。但恨羈囚之身。無由往叩誨益。脫屣已極。未知此生猶得相見否。疑愛未泯。能不悲乎。然究竟一乘論云。如是老病死。不能燒佛性。凡可燒之物。雖可執吝。其不可燒者。豈苦樂死生之所能問哉。老人相餉之語。無以尚此。自餘復何足道。李大隱先生集元妙寄示富季申別紙

年來出處竟何如。只今蔵身向海鷗。陳力已知潘令拙。趨時終類孟軻迂。王朝自昔思多士。天下何當用腐儒。平昔稍能知俎豆。蚤孫應未棄生徒。十年流落寄窮鄉。寧復瞻飛鴈驚行。且學盧敖尋若士。敢同貢禹望王陽。賓鳴社鷰寧相避。秋菊春蘭各自芳。賴有琳宮叨廩祿。塵纓何必濯滄浪。太平廣記盧光啓策名後揚歷臺省。受知於相府使張濬。濬出征幷紛。盧致書疏凡一事別為一幅。朝士至今歎之。蓋重疊別紙自光啓始也

抄造紙數

杭州志杭州府總抄造紙一十萬九千四百四十二千八百八十張。餘杭縣抄造紙四千五百六十張。臨安縣抄造紙二萬五千二百張。富陽縣抄造紙一萬七千二百八十張。昌化縣抄造紙二千一百六十張。新城縣抄造紙六千張於潛縣抄造紙四萬八千四百八十張。新安志休寧縣本縣之水南及廣陶和睦良安三鄉皆有槽戶抄紙

國朝除每月解納榜紙三千八百張外其餘和買無定額。

產紙

處州府。嚴州府。興州。建州。太平寧宇記寧國府宣州。韶州府曲江志南有洞造紙。元一統志金華府。溫州府 衢州府 金州寶陽志遷江縣郡縣志真州。太原志榆次縣紙出縣東八里源泓村

各戶抄造。官為收課。安陽縣。羊群村。文西故縣之章武村。分山村。皆有出。北勝府。永昌府。通安州。瀫江府。鄧川府。鶴慶府南豐縣。建昌出三抄紙。翻背。表浮梁西鄉出印書紙。精白耐用。傘紙有大小。通版浮梁烏田出狀紙。劄紙。京師朝省皆用之。畢姓者最精。其次徽池紙出不復用。德興亦有之。皆加土差厚。非徽池之比。

和買紙

新安志。績溪縣十都。十一都。皆有槽戶。舊志國朝除每月解納榜紙一十張外。每年和買時估數目。四都五都十七都。三十都。三十二都。三十四都。三十六都。皆有槽戶。除榜紙每月解納四十八百張外。其餘諸色紙各年和買時估數目。則例不等。休寧縣。廣沟和睦良安三鄉除納榜紙一千八百張外。其餘和買無定額。

故紙

破

藥名昭潭志出平樂。元一統志出吉安瑞州。寧波府。合州

永樂大典卷之一萬一百一十

永樂大典卷之一萬一百十一

二紙

紙

詩文

唐舒元輿文悲剡溪古藤　剡溪上綵四五百里。多古藤。株枿逼土。雖春入土脉。他揔發活獨古藤氣候不覺。絕盡其意。予以為本乎地者。春到必動。此藤亦本於地。方春且死。色遂問溪上人有道者言溪中多紙工。持刀斬伐無時。擘剥皮飢以給其業。噫藤雖揔物者溫而榮寒而枯。養而生。殘而死。亦將似有命於天地間。今為紙工斬伐不得發生。是天地氣力為人中傷。致一物疵癘之若此。異日過數十百郡。消東維西雍。靡見言書文者。皆以剡紙相參。予嘗義此剡藤之死。職止由此。此過固不在紙工且今九牧士人。自專言能見文章。尸牖者其數與麻竹相多聽其語其自安重皆不密握驪龍珠。雖苟有曉悟者。其倫甚寡。不勝衆者亦皆斂手無語。勝衆者。果自謂天下文章歸我遂輕傚聖人道。使周南召南風骨。抑入於折楊皇華中。言候卜子夏文學。隔入於溱靡放蕩中。比肖握管。動盈數十百人人筆下。動數千萬言不知其為謏說。日以縱。自

然殘藤命。易甚桑葉。波波頓省。未見止息。如此。此所謂文安言葉。誰非書刻紙者耶。紙工嗜利。曉夜斬藤。山谷之雖舉天下為刻漢猶不足。況一

刻漢者耶。以此恐後之日不復有藤生於刻矣。大抵人間費用。苟得著其理則不枉之。道在。則恭耗之過莫由橫及於物。物之資人。亦有其時。時其

斬伐。不為天閼予謂今之錯為之文者皆大閼刻漢藤之流也。藤未有涯。而錯為文者無涯無涯之損物。不直於刻藤而已。予所以取刻藤以寄其

悲。宋蘇易簡集傳成紙賦　蓋世有贊文則理有損益。故禮隨時變而器

物事易。既作契以代繩。又造紙而當。策夫其為物。庶矣可珍。庶方有則

體潔性真。含章蘊藻。實妙斯文。取彼之弊。以為已新。攄之則舒。捨之則卷。

可屈可伸。能幽能顯。事類賦矣。洪紙賦　方絜之體。通於文曰。方絜白於

平滑如砥。釋名曰。紙。砥也。平滑如砥也。在古則無簡牘而已。自杜伯山大

事書之於策。小事簡牘而已。若乃晉武側理。晉武帝時。張華博物志。漢成赫

嚱漢書曰。趙飛燕好妬。後宮誰能生男。於赫嚱書曰。

書傳能努力飲藥注。赫嚱。驚小紙也。

花牋。其來舊矣。世以為薛濤牋。誤也。陸龜蒙叢書云。昔元微之在通

陳日來藩邸之書也。風尾。即所謂鳳尾牋。海綾

輕。制作精妙也。玉屑香皮。劉物硯表錄曰。廣川多産香琪作紙。名為香皮。又蜀中有玉屑香香之語。意其製之以吾貶。神仙傳曰。蜀先主欲伐吳。問李意其意其求紙業作兵士數十。製壞之。史盡。人人壞之。意其出兵來敗矣。米磨吞之而療飢。顏氏家訓曰。北陽朱虛好學家貧日不暇時吞紙以實其腹。寒則抱天而卧。後魏李顯甫。於平準桃花。恒玄為帖曰。玄詔令平準作桃花牋。有綠綠青赤等色。東陽魚卵。羊欣云。紙取東陽魚卵。唐永滑淨。段氏雲藍。段成式酉陽雜俎序云。予在九江。出意造雲藍紙。既乾之法全無。張永之功。懶分送五十枚詩曰。十文藍

兔使時。數番猶得裹相思。待時袍襖重抄了好寫襄陽楊柳詞大唐四譜云。今雁脚箋中有撚紙詞思描描寫寫相思字談。王公蠶籠。世說曰。王羲之書蘭亭序。用蠶繭紙。敏捷貴速。通婚勁健。絶代史無。金花薛骨對藤麻面。杜陽編曰。總宗朝有水禽鳥。常啄土骨。聲甚清暢。交為鷰鳥所得。宮人皆以養花紙寫心經。為其實佩。又圖史補云。紙之妙者則越之剡藤苔牋。蜀之冬面。薛濤松花蜀牋。十色殘也。分重輕於黃白。御史故事云。按陸龜蒙甫里。黃紙為好。今一例白紙。無差降矣。隨屈伸於舒卷。傳咸紙賦曰。撫之則舒。舍之則卷。玉若干寶之賜二百。于寶夜自見前所欲撰記。故今怪異事帶之

事。博訪知者。片紙隻字。必求其全。以備
備之獻三千。見墨藪陶穀之晉事注。晉陽秋曰。穀
藏門有一室。圖畫成于古者也。大實中推禪師居於此。庾多古物。桐華
時有異蜂。聲如人吟。僧師祖之。其體大也。乃捲竹幕中網焉。獲焉。置於
紙龍中。蜜滿。圍集。陽龍相鬬。日子與青童
告喪。陳東。甲紙十幅。君出當為我寫。是子。詞語皆事人世事。儒乃專龍
教之。范寧藤角之奸。范寧教曰。上紙不可作文書。皆令用藤角紙。五色方
見於鳳街。鄴中記曰。石虎詔以五色紙著鳳口中。純白或謂於蠹蟲。唐
書曰。高宗上元詔曰。詔勑行。陛為永式。比用白紙。多有蠹蟲。宜令後
皆用黃紙。貢以和熹。東觀漢記曰。和熹鄧后臨朝。萬國貢獻。悉令集純。歲
時但供紙墨而已。求之秘府。虞預表曰。秘府有布紙三萬餘枚。不但寫御
書。乞四百枚付著作史寫起居注。晉百幅於杜邏。唐書曰。杜邏為婆州泰
軍。秩滿將歸。史以紙萬張贈杜邏。邏唯受百幅。人歎之曰。昔清史受一大
錢何異此。美一函於魏武。魏武令曰。今諸隊為治中別駕。常於月朝。各進
得火。給紙兩各一。爾其敷茲靡滑。劉孝威謝官紙啓曰。雖復鄴殿凝衢。漢
朝魚網。平津桃花。中宮裁製。固以懸茲靡滑。謝此鮮華。閱此廉方。傳咸紙

賦曰。既作契以代繩。之故紙而當筆。應方有體。柔性全真。含章絜筆。實好斯文。薛濤則矜誇蜀樣。黃服曰。元和之初。薛濤好製小詩。惜其幅大。不欲衣賤。乃狹小之。蜀中才子既以為便。後成都戲亦如是。時名曰薛濤牋。僧虔則衒耀輝光。升陽記曰。江寧縣有紙官著齊高帝造紙所也。帝造疑光紙。勝玉僧虔。一云銀光。出晉朝書手筆皆紙記。隆郴州者。為温裕之祥。因話録曰。大中中。牛温裕因直諫。貶郴州。有鵲喜於庭。兒孫拜之。裕去。陸下寸紙。上有補闕字。長數寸。裹束有此拜。美東宮之縹紅。東宮舊事曰。皇太子初拜。給赤紙縹紅麻紙各百張。重六合之雲陽。圖史補曰。雲陽有六合牋。又有蒲州白薄重抄。臨川滑薄。全有樹葉尤珍。抹邑記曰。九真俗書圖葉為紙。又鄭虔為廣文博士學書病無紙。知慈恩寺有柿葉數屋。遂借僧居止。取紅葉學書。歲久殆徧也。桑根更潔。文房四譜曰。雷孔璋與魏武書。乃桑根紙也。蔡侯始訝於鮮華。東漢記曰。黃門蔡倫典作尚方作紙。所謂蔡侯紙也。與服志曰。蔡侯紙用故麻名麻紙。木皮名穀紙。故魚網名網紙。子良復稱其妙絶。薄于良答王僧虔書曰。子邑之紙。研妙精光。仲將之墨。一點如漆。因相如而逾貴。漢書曰。司馬相如作子虛賦。揚雄意通之。帝善其詞。都下傳

寫為之紙貴。遏義之而不節。語林曰。王右軍為會稽謝公之幕。中有九萬張惠恭之。桓宣武云。遠少不節。年續補被而道隆。謝遂後漢書曰。羊續補被而道隆。

為南陽令。清率下唯卧一幅布絹敗糊紙補之。葛洪實新而志切。抱朴子曰。洪家貧。伐薪賣之。以給紙墨。常之紙所寫皆翻覆有字。人少能識。斯可以資日用於詞園。靡無窮之芳烈者也。曾稽志。孫因越紙賦　緊剡藤之為紙芳。品居上者有三。蓋篠簜之變化芳。非藤楮之可恭。在晉而名側理芳。儲郡庫以九萬曰。姚黃。今最顯芳。家詩翁之賞談。加越石以萬杵芳。光色透於金版。近不數表抗由芳。遠孰稱表池蘭。半山愛其短樣芳。東坡嗜夫竹屐。薛君封以千户芳。元章用司筆硯。數其德有五芳。以頴滑而為首。發墨養筆鋒芳。性不黴而耐久。惜昌黎之未見芳。姓先生而為楮。使元興之及知芳。又何悲剡藤之有。容曰嫩哉越紙芳。有大造於斯文。然世方好紙而玉芳。又烏知乎此君。滑稽逸傳文嵩好時侯楮知白傳　楮知白。

守守玄。華陰人也。其先隱居商山之百花谷。因谷氏焉。幼知文。多為高士之首冠。自以材散不仕。殷太戊失德。于時興。其友桑間生入朝直諫。拱於庭七日。太戊納其諫而脩德。以致聖敬日躋。因賜邑于楮。其後遂為楮氏。二十二代祖枝。因後漢和帝元興中下詔徵巖穴隱逸。舉賢良方正之士。

中常侍蔡倫搜訪得之於未陽。貢于天子。天子以其明白方正。舒卷平直。詩所謂周道如砥。其直如矢者也。用遣史官以代簡冊。尋拜治書侍御史。奉職勤恪。功業昭著。常用嘉之。封好時侯。其子孫世脩厥職。業代襲爵不絕。博好藏書。尤能編繕。自有文籍以來。經古典策。及釋道百氏之書。無不載之素幅。遇其人。則舒而示之。不遇其人。則卷而懷之。終不自矜其該博。晉宋之世。每文士有一篇一詠出於人口者。必求之繕寫。於是京師聲價彌高。皆以文章貴達。歷齊梁陳隋以至今。朝廷益甚見用。知白為人薦賢汲善。能染翰墨。與人鋪舒行藏。申寃雪耻。吳才述志。啓白公卿台輔。以至達于天子。未嘗有所難阻。隱蔽歷落。布在腹心。何秖於八行者與。知白家世自漢朝迄今千餘載。奉嗣世官。功業隆盛。簿籍圖諜。布於天下。所謂日用而不知也。知白以為不失先人之職。未嘗輒伐其功。與宣城毛元銳。燕人易玄光。南越石虛中為相須之友。每所歷任。未嘗不同。知白自國子受牒。補主簿。直弘文館。為書吏所賂。因潤而隆之。當軸素知廉潔憐而不問。他日方戚而用之。是以其道益光。曾無背面累遷中書舍人。史館修撰。直筆之下。善惡無隱。明天子御宇。海內無事。志於經籍。特命刊校集賢御書。書成奏之。天子執卷躬覽。嘉賞不已。因是得親御案。乃復嗣爵好時侯。史

且曰。春秋有楮師氏為衛大夫。乃中國之華族也。好時侯楮氏。蓋上古山林隱逸之士。莫知其本出。然而功業昭宣。為天下所利用矣。世世封侯爵食。不亦宜乎。文房四友除授集安帥先生　楮知白詔　詔曰朕讀司馬遷史記。知楮先生名舊矣。想其議論風采。恨不同時。卿養素林下。潔己不汚。操行砥平。襟量寬博。躬自厚而薄責於人。凡古今治忽。人物賢不肖納納容受。豈若輕縑。有容邊幅。且學貫九流。事窮千載。六經百氏。庸不該洽。可謂博學多識之士矣。朕稽古之暇。當於著述。方與毛穎陶泓陳玄三人者。朝夕從事。獨卿懷長才。以備書自給。浮湛市肆間。人情喬薄。堅忍不顧。雖宋人之刻。蔡倫之造。王雪楚楚。曾不與易。豈老於世故猶有結繩之風歟。其亟就公車。與衆賢雜遝而進之。以抒心畫。以展素蘊。用騰洛價。毋辭藤剡。故茲詔召。想宜知悉。　竹溪林史君代楮知白謝表　雲隔幾重。自喜卷舒之適。風馳一札。早陪雜遝之賢。非薄何堪。震疊自愧。伏念臣源流婢畤。飄泊剡溪。江以灌陽以慕之。歸潔而已。靡之厚。君之薄也。奚擇於斯。家有鳳喙之譏。世以蟬翼為重。雖曹交亦長九尺。而衛尉不直一錢。謂其文媿白以取青。謂其視當未而成碧。一紙豈賢於從事。百番僅免於叅軍。徒令沉浸以滿家。且疑破碎而害道。補綴以進。安得趙普之薦賢。

邊幅是脩堪笑于陽之待士自高曾累葉而下有善和千卷之藏刻楮自
勞學書徒費誰肯為之道地乃俾貲於洛陽宣陳玄毛潁之流方期推挽
念左伯蔡倫之後父嘆寂寥誤以剡聞致叨簡拔茲蓋恭遇皇帝陛下以
重規疊矩之聖思席珍待價之才謂尺有短寸有長要使及時而展布毋
惡者貴美者賤反令避地以卷懷特命兼收豈必自售臣敢不裁其偏側
束以規繩十日一箱當密藏於諫紙千牌萬補願無棄於書囊劉後村集
勝楮知白詔　漢儒推尊誼仲舒至矣然於誼曰貫生於仲舒曰董生友
之而已獨於楮先生者師稱之其為世所宗尚如此朕既召潁泓玄冀左
右三人者皆言汝功用敏於竹皂家之事鋪張詼飾非汝不可矧方幅之士咎至於朝以煥三代之文而舒
六藝之風雖欲卷而懷之得乎前求遺逸舉茂異不過今有司物色或下
郡國遣詣公車吾詔書手記不可數得蓋以賓師之禮待汝汝其惕然而
起賁然來思副朕右文之意　代楮知白謝表　臣無他技方虞札惡之
譏帝有恩言昭示袞褒之意粉身報淺汗背愧深伏念臣自畜狐裘偶逢
良匠施風斤之考斲加月杵之精研早踐名場不數曳白之卷後游文館
盡見校書之書雖屬辭之士著價稍高然嗜利之徒見伐未已謗嘲珣短

庭議敲輕。量才則曰牧麛。奏技則云愈薄。方聖主飾昭回之際。固難負於馬圖。若愚臣窘邊幅之尤。僅可供於驢券。曾謂十年之明詔。俾陪三益之後塵。委諺之以百函之多。鋪張華至萬番之富。大事則書之策。安能指一字之謹嚴。小子不知所裁。徒自歎成章之狂簡。茲蓋伏遇皇帝陛下。取士常嚴於尺度。養材靡縱於斧斨。思妙化工。陋癡人之刻葉。辭根理致。與鑒容之天藤。顧慙側理之微。奚補右文之盛。臣敢不益思展究。少效鋪張。新智無窮。豈必謂蔡侯所造。舊聞有攷。或能補遷史之亡。方秋崖集稍知白賜號純素先生詰　朕垂精文化。側席幽人。披剡溪萬藤。既得方幅之士。賜鑑湖一曲。聿高粹白之風。以尒卷舒自如。裁制甚整。方枕流於水壑。不勝徹帽之清。已延月於山簾。已膺掇皮之似。玉雪楚楚。風雲番番。信純素而不緇。非汗清之敢跋。茲以文會。本無宦情。卷而懷之。亦異三千之撰。與其潔也。用華一字之褒。謹勿為帝城之書。閒自損洛陽之價。噫。數程一錢不直。莫汝疵瑕。今交九尺以長。何窘邊幅。毋或休蒯通之背面。其自珍姑射之飢膚。勉矣鋪張。副予傾寫。姚成一雪坡集高同父卷子紙紋　國重士。士重文。文重卷。士入棘闈試有司。輒焚香拜。賢能書登。玉亦拜受之。不重士乎。選士必選文。文之佳如青銅錢萬選亦萬中不重文乎玉之藉也。以

藻則玉重。錦之包也。以茅則錦辱。上重我乃。如此。我乃不自重。曰吾姑以藻吾文耳。豈在卷。何自輕其文如是哉。故重其文者。尤當重卷。此高氏同父所以得自重。而又欲與朋友皆知所重也。歲戊午求士詔復自天至。士皆治卷求試。同父欲率朋友畧出費十一二。而以已資先市佳楮。然後責償。欲使士皆玉錦其文。貴以藻而不賤以茅。為有司所愛重。取舉第如拾芥。成已成物之意厚。朋友知自重。其皆翕然。和之乎已未。三千禮樂字入。對卷徹宸覽。相君以金篦指讀上前。皆此其基也。仝父高氏過其名也。蓋佳兆云。王十朋梅溪集紙銘

類編送紙與人　某啓。多日阻奉教談。詹仰盛德。韓文盤谷序。追古今而嘆盛德。不少忘也。春晚。祝極。暄伏惟尊候多福。姚黃玉版各百幅。輒助文戀竿牘揮毫之興。米芾詞。揮毫萬字。第愧麤耳。笑留為幸。不宣。某啓上。　荅某再拜。復稍違風度。政爾企仰。忽被教字。欣尉無已。從審春闌。尊候萬福。蜀牋重叠。美貺領。外感感。仍愧越之。童甫。未副雅望也。童甫法見一卷遊江。人回。姑此少謝。非面曷既。不宣。許棠衡撫。唐集。論非御筆詔書不得用黃紙劄子　臣伏見國朝。鍾唐故事。制勅並用黃紙為之。所以嚴天子命令。示朝廷之尊崇。非百司庶府文移之比也。其赦令制書播告天下者。

有司行下所屬仍用素紙以為符撥。連附于後。蓋其所從來舊矣近者開封府被受御筆詔書民間有合通知者。並不依。今録副本連於牓前。輒純用黃紙謄寫。揭示通衢。此者悞然以為黃紙勅牓。尚書省之出也。開封府亦得為之哉。臣方欲論列乞賜懲誡。而近降指揮頒下道僧度牒紫衣師號。自有舊體式仍用黃紙印造。與開封同矣。夫道僧度牒紫衣師號。自有舊法今欲革前弊立新式以表異之。固無不可者。而必以黃紙為之。恐非所以重朝廷之體制也。今爵命多士。自天子著其姓名於勅牒。宰相執政官簽書。其用黃紙宜矣。至於道僧度牒之屬。乃是有司印造。非出於尚書省也。禮部官屬書字。而宰相執政不預焉。又空其姓名臨時書填。蓋與爵命多士制書異矣。亦烏用黃紙為哉。夫名之必可言言之必可行。此為政之大要也。今以有司文牒而僭朝廷之命令。以禮部官屬而擬宰執之簽書。非所以正名公朝。垂法後世也。在昔大臣有官兼將相者。猶以不得於黃紙書字為恨。今若使禮部郎官為之。則前後重輕之弗倫。不以甚乎。所以近降道僧度牒紫衣師號指揮內用黃紙印造一節。伏望睿明特賜詔罷。如欲更與舊式。則乞以綾紙印造。如吏部所給奏蔭補牒之類。亦足以表異新書。其開封牓示御筆亦乞戒飭依令施行。庶幾不廢祖宗之故事。增

東朝廷之制書扵絕有司之僭惑。天下幸甚謹具奏以聞。取進止。廖剛言。
峯集乞禁焚紙劄子　臣嘗謂天下事。有人情所未厭不可以強去者。去
之未見有益。存而不問。未見其害。則存之可也。其有世俗積習之弊。所從
來久遠者。存之而民不知其非去之而民實受其賜者。又烏可以不去之
哉。此則在於聖智開天下之昏瞶。以與之一新其耳目爾臣嘗惟世俗鑿
紙為緡錢。焚之以徼福於神鬼者。不知何所據依。非無荒忽不經之說。要
皆愚民下俚之所傳見。使鬼神而有知。謂之慢神欺鬼可也。茲固不足論
惟積習久遠。迄終追遠者。以此致其孝。禱祠供給者。以此致其誠是使南
畝之民轉而為紙工者。十且四五。東南之俗為尤甚焉。蓋厚利所在。惰農
不勸而趨。以積日累月之功。連車充屋之積。付之瞬息之火。人力幾何其
不殆哉竊痛今天下之農夫。死於兵寇者過半矣。而東南不耕之田在在
有之。可謂民力不足之時。而遺者遺紙為錢者益衆。愚民終不悟其不足
以救禍。然則此弊果將何時已邪。臣謂未作之妨農。其他或猶有用。若窮
力以輸鬼工。傾資以給野火。尤無謂也。臣願陛下斷然下焚紙之禁。斥其
有害於農無補於教使愚民頓悟百千年俗習之非不亦善乎。此臣所謂去
之而民實受其賜。則不可不去者也。若曰凡民之於神鬼孝子之於其先。

必欲有以致意焉則如釋氏經懺之類尚
徇其情矣此殆所謂民所未厭而存之未見其害者也大抵彌文之弊近
世為甚薄書案牘之繁百倍於古姑置不論且如尺書通問古人不過一
紙今則不然必務多以相悅儻亦為之禁約則敲水屑玉無所於售將亦
易業而為農夫矣是率天下而為敦本務實之事也豈小補哉李聖朝裁
之蘇東坡集蔡公家賜紙　此蔡公家賜紙也建安余得之於公之
子毅以求東坡居士草書居士既為作此數鬼無咎雖肋集題跋慎脩紙
傳曰大道以多歧亡羊學者以多方喪生裴樾就學者成群半塗而廢
者皆是則多歧與多方之迷也端夫年少才秀苟無畫力不患不足者要
之適越無北轅求前無却行則道遠乎哉雖然其術云何曰就有道而正
焉　世之言曰抑學似貫貫必博通都
大邑交易往來之路通故貨蕃學必之衣冠之聚見聞切磋之徒廣故學
富是不然蜀寡婦清守丹穴以雄其鄉諸葛孔明耕南陽出而為百王師
此非通都往來衣冠聞見之效也然則端夫雖窮鄉處家苟志於學不出
戶而知天下可也　又　書母丘宴御印曆紙後　旦補之嘗論古者人
主之職在論一相相得其人矣至百工有司之廢置皆相之任也舜選於

衆舉皐陶。湯選於衆舉伊尹。傳以謂不仁者遠矣。舜與湯人主之師皆
論一相以遠不仁。其道曠千百世所當補而不改者。然自昔盛世君子多
小人少。好惡明於上。是非公於下。故未嘗求賢而賢至。疾不肖不為已甚。
而不肖者不待黜而革。後世道德不同而俗隘。賢不肖陵雜而人才益微。
至五代分裂。天壞極亂。四民喪其業。而武夫關士。充朝廷而布州郡。當是
時聖人出。將何以救其弊哉。恭惟太祖皇帝。以神武不殺之資。應千載特
起之運。以宋繼周。猶舜受堯之天下。乾德三年。俘孟昶。開寶四年。俘劉鋹。
八年。俘李煜而錢俶恐懼請命。自負其版至。太宗皇帝太平興國四年。又
虜劉繼元而滅之。於是區宇混一。四方泰寧。父老見白袍來。皆喜相賀
曰。此輩出。天下太平矣。而太宗皇帝以上聖繼統。丁校戈講藝之時。患人
材之微悼列位之缺。嘗以淳化五年十月二日躬臨便殿。自閱郡上。蓋京
官而上預選者凡若干人。略去銓衡常格。而書其莅官之日。與其功過於
所謂曆者。詔旨使御印給付本官。而又皆以震翰冠其首。有惠愛臨民。奉
法除姦之訓。秩此選者咸自勉勵。以為不世之遭。而秘書省著作佐郎謝
仁舟在選中。自筦庫權通判晉州而震竟以清白有治績終。亦盛矣
哉。其後治平之歲久。學校亦興。天下之為上者日以多。以匡補之為郎時

計之。選於吏部者自京官而上數千人。而官州縣者不預。雖朝廷內外不患於乏才。而士之為士者愈多而益賤。豈其行已任事。皆愧於昔人而然歟。蓋必有知之者矣。然則太宗皇帝所以初平禍亂不遑暇其他。而獨以選士為急務。至不以付宰相而親問在廷之廣士。如恐不及。如恐遺之者。豈特患人才之微悼列位之缺而已哉。而聖意若曰。因以導宰相於黜陟之公。訓有司以銓衡之審。宜若是故大臣戒。小臣勸。當時得人稱盛。而後世皆榮於為士。以迄于今。其選有司者。至數十人若萬人。其盛無以復加。豈不以此哉。嗚呼。太宗皇帝之用意深矣。夫不以其時而考之徒曰上必無為而用天下。至選人材當責宰相。而上不知太宗皇帝所以用意之深。下不究孝宜帝之綜核名實。所以為漢中興之道。是之謂不知務。故臣補之。

謹拜手稽首敘其事以歸震之。爾猥潤州觀察支使革使滅於家。且以告將來之未知者云。崇寧元年七月初八日。具位臣晁補之謹記。黃長睿集

跋章草急就一卷　政和丁酉歲五月二十一日。於丹陽城南弟恭舊書得此。雖林小紙一卷。已為人以鄭衛淫書盈軸矣。竊矜其遠物而所書未稱。顧紙背上可作字。因以索靖体章草。急就一卷藏于家。運筆結字頗合作。庶幾顏文忠牒背書葉舊事。此本無舊事二字。云。紙最十二枚。蓄最

二十一百五十字。武陽黃基長獨父書。李俊民鵪鳴集抄紙疏　焚紙錢而祭。唐之遺事。用紙衣而葬。周之儉風。習以為常。俗莫能易。然念鬼神之感。豈求享祭之豐。不腆冥財。曷伸哀欵。庶能周恤。須賴勸緣。蘇天爵滋溪集抄紙坊開揽祝文　泉具之興。原自古昔。因時立制。以權重輕。當歲之春。肇造楮幣。神其克相國用阜厖。梁宣帝詩詠紙　皎白猶霜雪。方正若砥平。淮作青赤縹綠挑花紙。舒卷隨幽顯。晉傳咸紙賦曰。覽斯紙之則舒。捨之則卷。庶方合軌儀。又傳咸紙賦曰。庶方有則體潔性貞。莫驚反覆字。當取葛洪規。抱朴子曰。葛洪家貧。伐薪賣以給紙筆。所書反覆書字。元稹詩書樂天紙　金鑾殿裏書殘紙。乞與荊州元判司。不忍指將等閑用。半封京信半題詩。宋丁謂詩詠紙　妙製剡溪人。圖史譜云。紙之妙者則桃之剡藤苔膜。多名錦水春。資暇錄曰。元和初薛陶好製小詩。惜其幅大狹長勝。乃狹小之。蜀中才子以為便。後減譜膜亦如是。名薛陶膜。卷疑方絮重。服虔通文曰。方絮曰紙。開覺露桃新。平淮出桃花紙　左氏三都賦。晉

左思離蜀賦壯麗欲逼三都賦送構思十年門庭藩溷皆著紙筆遇得一句
即便寫之及賦成張華陸機見之咸歎伏人競傳寫洛陽為之紙貴張芝
得寸珍後漢張芝字伯英善書寸紙不遺謝公如就乞九萬一紙廖其略
語林曰王右軍為會稽謝公就乞紙庫中唯有九萬枚悉以與之李後
民鵲鳴集紙詩　悠懃翰林主揮掃驚風雨滴滴走玄珠點破先生措夏
文莊公集奉和御製紙詩　厥初文字傳繭帛素雖華功未極漢興方
絮肇新規卷舒靡滑踰疇昔含章蘊用尤精奇削牘汗青功靡敵縹紅交
采海霞明皎白凝華越紙平尚方魚網初呈寶平淮桃花旋搨形側理縱
橫榮拜賜瞻基方正貴宣城資聖賢著謨訓垂憑章芳罔盡紀典禮彰素
青總制度芳斯昊哲后文思崇帝制西清灑翰常盈紙欽述先猷贊道機
不寶珍奇唯貴此陳去非詩以紙託樂秀才搗治　古人爭名翰林藪史
記張儀曰爭名於朝謝宣遠賦張子房詩聚聚翰墨場柿葉桑根俱不打
尚書故實廣文學士鄭虔好書無紙知慈恩寺貯柿葉數屋遂借溜房居
取葉書歲久殆遍紙譜雷孔璋曾孫為縣務之猶有張華與机書乃桑根紙固
知老褚下歐陽唐歐陽詢傳褚遂良亦以書自名嘗問虞世南曰君書孰與詢
答曰吾閒詢不擇紙筆皆得如志君豈得比控御管城須好手管城見山水賦嫁

非好時節自強。未詳幅則甚短懸甚長。李正文資嘏集。元和薛濤尚松花箋。好製小詩。惜其幅大。不欲長牒之乃命匠人狹小為之皆以為便。時名薛濤箋左傳。昭公三年子雅曰。彼其髮短而心甚長。聞道蔡侯開石曰。別州記。耒陽縣蔡子江南有石曰。云是蔡倫舂紙之臼。為借餘力生銀光。所謂高帝賚造銀光紙賜王僧虔。鼎沖之詩王敦素許紙不至。戲簡促之　摩娑垢面戲陶泓。拂拭蒼髯笑管城。已與陳玄俱絕倒。從君名在猪先生。北磵禪師集搗紙詩　千杵不為輕。丁寧玉汝成。忽聞敲月響。誤作搗衣聲。整整雲添薄。方方雪更明。沉思過秦手。古恨滿箋生。　又方岩許送紙不至　巾山高岳慈恩寺。蜀叟貧於鄭廣文。卷盡長廊無一葉。尚餘潑筆振狐軍。蒼筠嫩殺空懷古。明王方栽欠策勳。惆悵洛陽收貫後。欲書重弔楮生文。顧世名梅山集贈吳門造牋　剡溪光澤淨無瑕。搗杵工夫自一家。安得張顛醉狂筆。此中飛走活龍蛇。趙蕃詩小釀吉熟。童子索履紙斫舊藁與之　太玄遮足覆醬瓿。舊藁乃獲填酒尊。從來事有幸不幸。一笑掀翳誰與論。宋自逊詩和曾子實題畫箋韻　驚引歸船犬吠籬。片時風景萬千詩。尚來柳下曾沽酒。不似如今看畫時。清江三孔集謁夢錫見几上粉箋。援筆書此　飄飄一作翩翩雲容高憀憀日色薄。此時駕

君車。去意不可縛。鳴蟬送淒切。白露催摇落。山城更海上觸目添蕭索
又使紙甚費　家貧何所費。使紙如使水。親交或見遺。自買不知幾。置之
机案間。數軸俄空矣。作事本不工。學書非不喜。不知何故書。疑若有神鬼。
若云隨筆鄙。性復懶箋啓。問或強為之。此出不得已。横斜若惰脚。齟齬如
鴈齒。數易僅能成。紛紛多廢委。叙欵失輕重。畏慎防觸抵。往往以緘封。時
時又刪洗。遂令中衍謁。太半或緣此。昔無褚先生。云自蔡倫始。假令用竹
簡秃。野禾供使。人生有智慧。不若愚且鄙。古來取卿相。未必皆經史。誰教
識點畫。空耗五斗米。咄嗟為此詩。又是一張紙。王黄州小畜集賦得紙送
朱嚴即席探避潔白又方正似君心坦平。空隨文價貴。未免刺毛生。客被
侵霜薄。山窗映雪明。前春懸作牓。應見淡書名。李大臨先生集來詩有紙
價高之句次韻　文章小技等秋毫。鄙作空令筆史勞。聞道東家方給札。
柯藤殺楮兩相高。程公許詩分紙贈予思叔逢彦威　詩人吟思挾秋清
滿袖珠璣索細傾。莫訝楮生高索價。要渠來甲五言城。近歲紙價高而北
邊戍卒多以紙為甲者。元陳衆仲詩送楊元誠奉旨南還還紙　金蠶罷
講日初斜。屈曲奎文炫筆花。玉版遥令擣秋水。綠牋仍許截晴霞。侍臣天
上催傳勅。使者湖邊得過家。我亦今年理江棹。君還何處轉星槎。宋師顔

詞浣溪沙謝張魯塘惠紙筆和來韻　金縷斜簪玉井攔。錦標輕染碧雲箋。
閑一絨到雪爭寒。老去才情羞五鳳。愁邊心事怯雙鸞。淚紅休沁薛濤斑。

姓氏

紙氏

官氏志云渴侯氏改為紙氏。

永樂大典卷之一萬一百十一

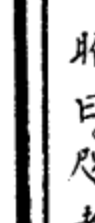
永樂大典卷之一萬一百十二

二紙

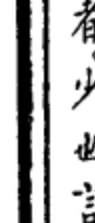
只 洪武正韻諸史切。起語辭詩。母也天只。又專辭。又質韻佩觿集曰。樂只之只。本翻之介。今讀若質。許慎說文只語已詞也。从口象气。下引之形。凡只之屬皆从只。諸氏切。徐鍇通釋按詩曰。不諒人只。是只為語已詞也。八气下引也。今試言只。則下脣收而气出而微也。丁度集韻或作旨。音枳。者在句之外

並見杜从古集篆古文韻海。

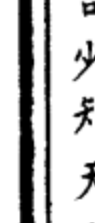
篆韻。



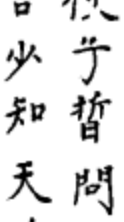
洪武正韻諸夬切。中婦人手長八寸。貫逵云八寸曰咫。許慎說文周尺也。从尺只聲。諸氏切。徐鍇通釋曰。國語。揆諸天實之其長尺有咫。長短適中。眞彼反。陸法言廣韻咫尺。丁度集韻或作𡊥。擇行切。龍龕手鑑音紙。韓道昭五音類聚之爾切。楊桓六書統照母。咫隸。𡊥此字與𡊥同用假借。熊忠韻會舉要次商清音。宇濂悼義諸市切。又掌氏切。趙謙聲音文字通照已切。作𡊥𡊥非。韻會定正字切知已。知眞體



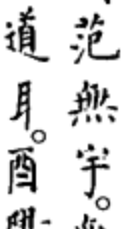
咫。篆書



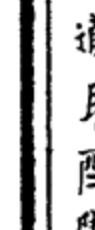
並集韻見杜从古集篆古文韻海



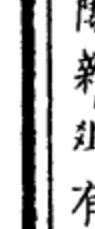
徐鉉篆韻



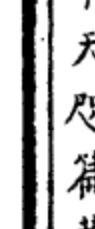
並六書統



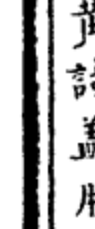
隸書



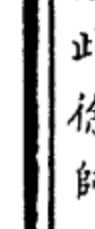
並六書統



廣韻



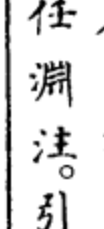
草書



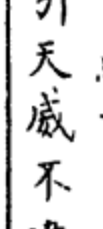
張錦溪

鮮于樞並草書

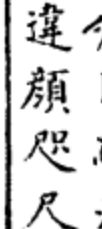
韻集

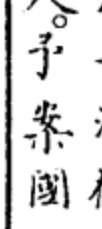


徐鉉篆韻

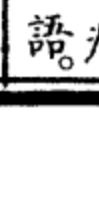


並六書統





楚靈王築三城。使宇皙問范無宇。無宇不可。王曰。是知天咫。安知民則韋昭曰。咫者。少也。言少知天道耳。酉陽雜俎。有天咫篇。黃詩蓋用此。徐師川



容齋四筆黃魯直和王定國詩。聞蘇子由病卧績溪云。湔祓瘴霧姿。朝趨去天咫。蜀士任淵注。引天威不違顏咫尺。予案國語。

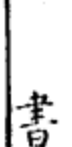
喜王秀才見過小酌賦月四言曰君家近市所見天咫庭戶之間容光能幾旅蒲之中江湖之決一碧萬頃長空十里正祖述黃所用云詳天字天咫下黃山谷詩遠者盈尋近盈咫

抵

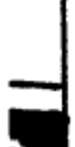
洪武正韻諸史切抵掌說文側手擊也亦作抵許慎說文紙从手氐聲諸氏切徐鍇通釋按史記曰抵掌而談梁到溉見廣絕父論抵几於地眞彼反張參五經文字之爾切丁度集韻或作抵觝批司馬光類篇掌氏切或作批觝批又才支切此又禮切又阻氏切又莊氏切捽也歐陽德隆押韻釋疑音止如抵字乃丁禮反此非郭守正紫雲韻朱博傳奮髯抵几字下無一畫釋行均龍龕手鑑音紙韓道昭五音類聚之是切戰國策曰抵掌而言楊桓六書統照母抵又翹移切擬手赳期熊忠韻會舉要次商清音字濛博義音咫趙謙聲音文字通照已切俗混抵譌書也韻會定正字切知几篆知眞韻抵

篆

並集韻見杜从古知眞韻抵

古 

徐鉉篆韻

隸書 

張表碑見眞漢隸字源書

楷

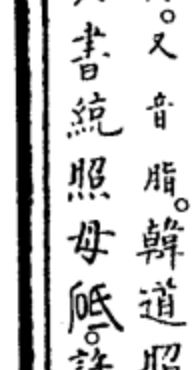
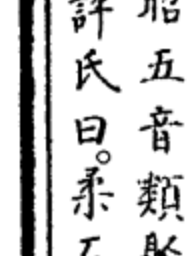
顏眞卿

草書

鮮于樞見草書集韻

抵 洪武正韻諸史切。漢朱博奮髯抵几。文選。抵璧於谷。又至也。與底同。漢郊祀歌。抵冬降霜。又濟韻。揚桓六書統照毋。蚔。統聲。抵。隸。蚔。武仗氏聲。抵。隸。

氐同上本典禮切。假借。氐。隸。蚔同上。余見精毋。熊忠韻會舉要次商清音。韻會定正字切知已。知眞。趧抵。

紙 篆書  並六隸書  並六書統書 抵 氐

洪武正韻諸史切。石細於礪。又平也。均也。詩。周道如砥。又史志砥柱。山名。亦作底。底。又以砥磨物也。禮記儒行。砥礪廉隅。顧野王玉篇之視切。磨石也。丁度集韻平石。婁機廣干祿字。孟子。周道如底。又漢書厲名節。又爵祿氏石皆與砥同。底。又音旨。欽也。經典亦作耆。戴侗六書故職雉切。又平聲。密石也。粗者為厲。精者為砥。砥所以磨瑩也。亦通作底。漢書曰。爵祿者。天下之底石。所以厲世摩鈍也。郭守正紫雲韻諸氏切。亦作底。左桓十七。日官居卿以底日。註。平也。謂平歷數此是。釋行均龍龍手鑑砥玺二俗。砥。正音旨。砥。音紙。與止亦同。又音脂。韓道昭五音類聚旨矣切。砥。音紙。孫氏字說以砥。杈為抵。楊桓六書統照毋砥。許氏聲。厎。隸。厎。省文。熊忠韻會舉要

次商清音。本作厎。从厂氐聲。徐曰。可砥柔石。厲卓石或从石作砥。今文从或作字。趙謙聲音文字通照几切。

亦不肩。書礪砥砮丹。因僧訓平也。韻會定正砥。篆

知已切。柔石可利刃鋒者。字切知已。知眞韻砥。書

厎 徐鉉篆韻 厎厎厎 並六隸書綜 厎

分韻 厎 熊君碑見草漢隸字源 書

總攷 並張遷碑鮮于樞錦漢 砥 草書集韻

詩小雅大東篇。周道如砥。其直如矢。君子所履。小人所視。謙東

山海經北山經灌題之山。其下多砥。又山海經西山經西次四

經崦嵫山。苕水出焉。西流注于海。其中多磨石也。精為砥厲為礪。史記五

帝本紀。帝顓頊北至于幽陵。南至于交阯。西至于流沙。東至于蟠木。動靜

之物。大小之神。日月所照。莫不砥屬。注王肅曰。砥。平也。四遠皆平。而來服

屬 索隱曰。依王肅音止。蜀姚大辯禮作砥。礪也。通鑑外紀。子思曰。礪必

由砥。所以致其刃也。淮南鴻烈解脩務訓。砥礪礛盬。莫見其損。有時而

薄。又晝生者類父。夜生者似母。至陰生北。至陽生壯。夫熊蟄藏。飛鳥時移。

是故白水宜玉。黑水宜砥。砥。礪草石也青水宜碧。赤水宜丹。黃水宜金。清水宜龜。

玄砥 淮南鴻烈解北土之氣。玄砥六百歲生玄玉。玄砥六百歲生玄金。北方水其色黑。其數六故六百歲而一化也。

越砥 西漢書王褒傳越砥砮其罟。注。晉灼曰砥石出南昌。故曰越也。

人砥 拂子問道刀不利筆不銛。而獨加諸砥。砥。磨石。砥。以細密云云人砥。則泰尚矣。

礪砥 書禹貢。礪砥砮丹。注砥。磨石。礪。粗石名詳貢。河南志伊闕縣。鼓鍾山。多礪砥又澧州志土產。

視險如砥 唐李衛公集代與劉楨書。涼風已至。白露將凝。勞勤馬豪。視險如砥。

史道如砥 宋楊誠齋集史道如砥。約法惟五。疇廉而殘。疇墨而怨。兼二斯公。別無公處。三者備矣。我心匪通。茲謂不明。借謂為朕。夙夜惟勤。乃克有終。

王道如砥 程明道集論王霸劄子。王道如砥。本乎人情。出乎禮義。若履大路而行。無復回曲覇者崎嶇反側。於曲徑之中。而卒不可與入堯舜之道。

中流之砥 宋曹橘林集跋黃解元辭軸。嬰龍鱗兮何懼。脫

虎口兮何喜。確乎匪石
之心。屹若中流之砥。

文 宋李石方舟集義砥銘。蓉州學士林。
金砥其刃。義砥其心。唐劉賓客集砥石賦有序 南方氣泄而雨濡。
地慝而傷物嫗神。噫濕渝色壞味。雖金之堅。亦失常性。始余有佩刀甚良。
至是澁不可拔。剖其室。乃出遁陽眇眩傳。刀蒙脊。鱗然如瘏。痂如黑子。如
青蠅之惡。銳氣中錮。猶人被病。然容有聞焉。裹密石以遺余。沃之草腴。雜
以鳥膏。切劘下上。其質焯見。蹢躅四顧。遁爾謝客。徵予之貽。幾喪吾寶。客
曰吾聞諸梅福曰。爵祿者。天下之砥石也。高皇帝所以礪世磨鈍。有是耶
余退感其言。作砥石賦。我有利金兮。以利為佩。遭土卑而慝作兮。雄銛
為之潛晦。如景昏而蝕既兮。與肌漆而為瘧。顧秋蓬之不可刪兮。尚何遊
乎髖髀之外。利物蒙蔽。材人惆悵。俾百汰之玉精。蟠一劍而多慧。豈害氣
之獨然兮。將久不試而然。彼屠者之鍥。不灌不淬兮。採錯衝
鉛。日鼓月揮兮。刲腴擊鮮。皖燿煖以耀芒。翁湣喪而騰羶。豈不涉暑而蒙
汾兮。鼎用之而成妍。有容自東。遺余越砥圭形石質。蒼色膩理。剡其鱗皴
滑以滌澱。如衣漱垢。如鼎出否。霧盡披天。萍開見水。拭寒燄以破皆。擊清

音而振耳故能復還寶心再起餧賦形於終用一蒙垢焉何脏感刋鈍之有時兮寄雄心於瞪穆嗟乎石以砥焉化鈍為利法以砥焉化愚為智武王得之商俗以厚高帝得之傑材以奏得既有自失豈無因漢氏以還三光景分隨道開狹用之得人五百餘年唐風始振懸此大砥以礱兆民播生在天成器在君天為物天君為人天安有執礪世之具而忠乎無賢歟

底

洪武正韻諸史切同上盂子引詩周道如底又致也漢志曰官居卿以底日左傳作底又濟韻爾雅底待也止也歐陽德隆押韻擇疑與砥同當於砥字下亦作底釋行均龍龕手鑑底俗底正音止二音平也定也又丁禮反韓道昭五音集韻又底柱也五音類聚底音止底音紙孫氏字說又水底然民之生致也梅福傳爵祿天下之底石與砥同字濛博義諸氏切通作底底砥又音脂又諸市切柱也

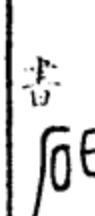
厎

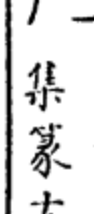
洪武正韻諸史切同上蕭望之傳厎厲鋒鍔杖乘傳磨礱底厲鄒陽傳厎節脩德梅福傳爵祿天下之厎石師古曰音紙又音脂又致也至也通作砥者又見眞韻內許愼說文厎柔石也从厂氏聲職雉切厜厎或从石徐鍇通釋可以為礪故詩曰周道如砥砥平也謂見磨之砥也職美反或从石

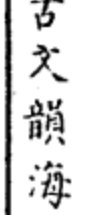
作砥。陸法言廣韻平也。孫愐唐韻又底柱也。郭忠恕佩觿集疻底底。上巨支翻。病也。中丁禮翻。下也。下音指。致也。婁機廣千祿字。底者上加點。即為底下也。下从广从氐。今或作广。下从目者非。戴侗六書故之履切。厓石之所窮也。故引之為底至之義。又因而為底著之義。春秋傳曰。處而不底。譬語曰。底。著滯淫。別作坻。說文曰。著也。又都禮切。說文曰下也。按底底不當分二字。歐陽德隆押韻釋疑音止。經典亦作者。此字與積降底字同。作砥者。字畫不同。此底字上無一點。書乃言底可績。朕言惠可底行。皆之履反。致也。在此押詩者定爾功。音底。與此同音。西旅底貢厥獒。亦同。郭守正紫雲韻軫視切。李肩吾字通今吕為底主之底。說文別出砥字。釋行均龍龕手鑑厎厓。之是反。至也。均也。平也。又聲也。韓道昭五音類聚之視切。功平也。又石聲。孫氏字說字音之譌。甚於樂音之譌。久矣。學者之病乎此也。如底定之底。上無點。與肯同音。俗呼為底。見濟韻。有點。正也。下也。滯也。又周道如砥。萬章下律歷志作如底。揚桓六書統照母。底定也。熊忠韻會舉要次商清音。說文本底礪字。注見砥。下。或作底。左傳曰。官居卿。以底日。漢書作底日。周伯琦六書正譌厲石也。別作砥。非。張予敬經史字源韻畧待也。止也。李鎧存古正字職氏切。厎。从厂。柔石。與砥通。魏校六正字韻綱又掌氏

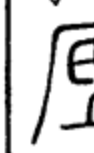
切。義同。又蒸夷切。磨石。趙謙聲音文字通照已切。从石。肩。顏師古有平去二音。今不收。俗譌用底。盖引詩周道如底。合正。韻會定正。字切知已知真

篆韻　徐鉉　六書　隸書


底書　集篆古文韻海


分韻　並張　錦漢

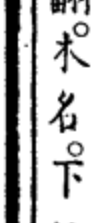

草書　鮮于樞並見　集韻


唐扶頌見　洪遵漢隸

坻

洪武正韻諸史切。止也。左傳物乃坻伏。又支濟二韻。陸法言廣韻隴坂也。又真尼當禮二切。揚雄六書統照母。坻。余見支韻。激母。字潔惕義諸市切。著也。趙謙聲音文字通泜。照已切。方音見平聲。坻。亦从土。蓋著土而止之義。俗混坻當辨。韻會定正知已切。著。止也。或作泜。亦作汥。渚。字切知已。知

真韻　篆


坻書　六書統

草書　並張錦漢見　草書集韻

枳

洪武正韻諸史切。似橘有刺。考工記。橘踰淮化為枳。又濟韻。許慎說文枳木似橘。从木。只聲。諸氏切。徐鍇通釋按即藥家枳殼也。古云。枳棘非鸞鳳所棲。潘岳作閑居賦曰。芬枳樹離。翼彼反。小爾雅枳害也。陸法言廣韻木名。又居紙切。郭忠恕佩觿集枳。枳。上側爾翻。木名。下側買翻。打也。丁度集

韻一曰枳首蛇名。戴侗六書故掌氏切。凡絡濡之米肉味甘。而中食者謂之甘。亦作甘。若橘。甘橘之類不一。肉味酢不堪食。而皮香可食者橙。其未來橙之類亦不一。大實厚皮。皮肉俱不中食者曰柚。小於柚者。甌人謂之朱欒。其香者為香欒。其小而卞堪食者曰枳。宜入藥。其未多來。甌人謂枸橘。考工記。橘踰淮而北為枳。呂氏春秋曰。果之美者有江浦之橘。其名曰萬歲之橘。其味甘不如橘皮。辛而苦枳。人半實。郭守正紫雲韻似棘多刺。釋行均龍龕手鑑音紙又居紙反。楊桓六書統照母。枳。余見見母。熊忠韻會舉要次商清音。安子曰。江南為橘。江北為枳。又馮衍顯志賦。建六枳以為藩。注。枳木高而多刺可為藩。又縣名在巴。秦王子嬰降枳道旁。蘇林曰。在長安求二十里。趙謙聲音文字通照巳切。未似橘。設可樂。轉注見見音。韻會定正字切。篆見說文見杜从古知巳。知真翅枳。書集篆古文韻海枳徐鉉隸書枳張納碑篆韻陰見洪邁漢隸分韻枳劉熊碑見漢隸字源草書枳鮮于樞見草書集韻

總敘

山海經北嶽之山。其上多枳。淮南鴻烈解原道訓。夫徙樹者失其陰陽之性。則莫不拮槁。故橘樹之江北。則化而為枳。補筆

淡藥議後人用枳之小嫩者為枳實大者為枳殼主療各有所宜詳藥字并各條下溫革瑞碎錄柑橘接者易活種枳法以甘橘枳

枳成取枳實破作四片於陰地熟斲加棗即密陳之至春生開一冬高一尺然後移栽海一尺種一栽至高五尺以物編之甚可觀盜賊猶犬更不可過錢江志叢集多刺實不堪食俗呼狗橘考工記橘逾淮而為枳潤雖江南然不宜橘溫州府樂清縣志俗名枸橘樹多刺花細碎實如彈度內苦而酸澁初清後黃取其皮曰枳殼小者曰枳實本草以入藥考工記橘踰淮而為枳然江南之枳別種湖州府志產枳橘類本草注今江南俱有江北有枳無橘元一統志土產出揚州府雲南志出曲靖府陸涼州

橘生江北為枳

晏子春秋晏子使楚楚王欲辱晏子使左右縛人過其前王問此何為者曰齊人也曰何坐曰坐盜乎晏子對曰嬰聞橘生江北則化為枳枝葉徒相似其實味不同水土異也今此人生於齊不為盜入楚則盜得無楚之水土使為盜耶能改齊漫錄橘渡江為枳韓詩外傳晏子曰不見夫江南之樹乎名橘樹之江北則為枳何則土地使然耳故博物

志。亦言橘渡江化為枳。江北之橘。未嘗化也。本草有枳殼乃江左所謂臭橘耳。潘安仁為貫谿作贈陸機詩云南橘植北則稺。稺非枳也。無乃誤乎。唐李翰張公集瑞橘賦。渡淮為枳。由地氣而不遷。吠谷生黍。信陽和之所感

楚得枳而亡

戰國策燕昭王時蘇代約燕王曰。楚得枳而國亡。

率過小罪謂枳

非謂不刑論篇。孔子曰。先而行之謂之悖。弱而刑之謂之虐。不教而誅謂之暴。率過以小罪謂之枳。故宥過赦小罪。老弱不受刑。先王之道也。

八枳

枚乘八枳。馮衍賦曰。捷六枳以為藩。

枳殼

為萬分。築蔥若而為室。注謂爰予云。江南為橘江北為枳。枳之為物。多棘。可以為籬。來鵬記曰。云枳作八枳。嗚呼。汝何敬。何擇非德。德枳維大人大人枳維公。公枳維卿。卿枳維大夫。大夫枳維士。登登皇維在。國枳維都都枳維邑。邑枳維家。家枳維欲無彌。言上下相維。遞為藩蔽也。

汝州枳殼

本草枳殼味苦酸微寒無毒。主風痒麻痺。通利關節。勞氣欬嗽。背。脇悶倦。散瘤結胸。腦痰滯。逐水消脹滿大腸風。安胃止風痛。生商州川谷九月十月採陰乾。用當去瓤核乃佳。此與枳實主療稍別。故特出此條。宋嘉祐本拾遺性論云。枳殼使味苦辛治遍身風癢。肌中如麻豆惡痒。主腸風痔

疾。心腹結氣。兩脅脹虛。關膈壅塞。根浸酒煎含。治齒痛消痰。有氣加而用之　日華子云。建脾開胃。調五臟下氣。止嘔逆消痰。治反胃霍亂瀉痢。消食破癥結痃癖五膈氣。除風明目及肺氣水腫。利大小腸。皮膚痒痺腫可炙熨入藥浸軟剉炒令熟。　圖經曰。文具枳實條下。　政和本陳藏器云其根皮主野鷄病末服方寸匕本經採實用九月十月不如七月八月。既厚且辛。書曰。江南為橘江北為枳。今江南俱有枳橘。江北有枳無橘。此自別種非土變易也　雷公云凡使勿用枳實緣性效不同。若使枳殼取辛苦脞并有臭油能消一切癥。要塵久年深者為上用時先去瓤以麩炒過待麩焦黑。遂出用布拭上焦黑。然後單擣如粉用　千金方主口僻眼急風枳茹刮取上青為末。欲至瓤上者。得茹伍升微火灼去濕氣。以酒三升漬。微火煖令得藥味遂性飲之　肘後方。治中風身直。不得屈伸者。刮枳樹皮一升。酒三升漬一宿服五合至一升酒盡再作。食醫心鏡。治水氣皮膚痒及明目。枳殼一兩。拌米如茶法煎呷之。　經驗後方治風瘡痒不止。枳殼三兩麩炒微黃去瓤為末。每服二錢非時。水一中盞。煎至六分去滓服。　梅師方治一切瘡。以水煮枳殼為煎塗之。乾即又塗之。　惸濟方。治遠年日近。腸風下血不止。枳殼燒成黑灰存性。羊脛炭為末。枳殼五錢。

炭末三錢和勻用濃米飲一中盞調下。空心服。五更初一服。如人行五里再服。當日見效　必效方。嬭婢痔痛頭出或痛不可忍。枳殼於糖灰內煨熱

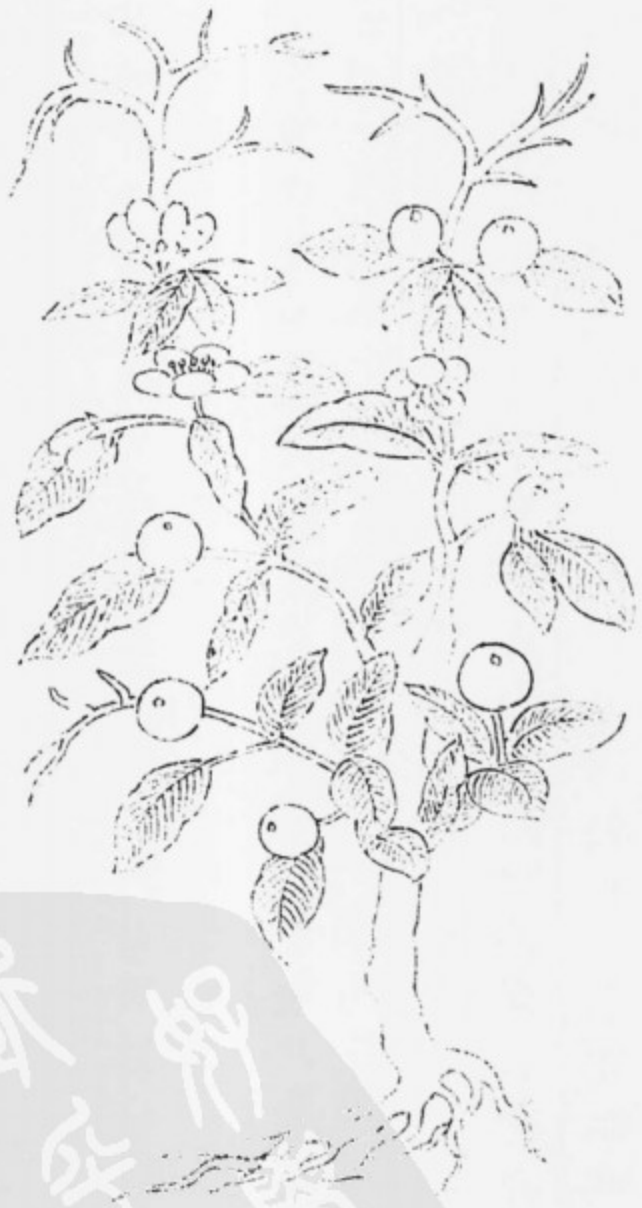
微炒盡七枚立定發即熨之　壯士方瘦胎散昔胡陽公主難產方士進枳殼四兩甘草二兩為末每服空心大錢匕如茶點服自五月後一日一

服至臨月不惟易產仍無胎中惡病。忌猪肉。益高側之宋奚本草行義曰。文具枳殼條下。經驗方云枳殼揀實為用。性味主治已載本經。大率利氣取效多矣今當依本經味苦酸微寒無毒是也。產商州狀如盆唇。陳者佳。陳行實處亦有折實枳殼。又云生京西江湖及汝州味苦酸辛微寒無毒　續說云夫鼻為肺之竅。閭閻飲酒過量則肺熱肺熱故鼻赤。瘡風瘙痒宜炒梨枳殼碾末代茶。久服必愈按壯士瘦胎散許取微雖取其能抑陽降氣。但取其性寒。惟初胎壯婦可服或承而體猶弱。單服則胎寒腹痛。生于怯弱。須循選奇方。用當歸芎藭等分末之名君且散。每服二錢水一盞煎至七分。食前與瘦胎散間餌乃得其宜。更有料簡單方。見縮沙續說。姙婦常服收功大凡懷胎雖不當勞。尤不可縱佚。至半年後每欲肢體運動關節舒展。庶得臨蓐順便斯保生之善計。殆甚於藥矣。唐瑞方本草類要雜方。治老人虛人大腸風秘熏法。枳殼燒入瓶中令透煙。令患人坐瓶口。熏穀道中。事

類全者枳殼正。商州吉州者。殼外色綠。肉即白狀如龜背。蕃唇脂肉厚。山南者其色褐而微黃。脂肉薄。斯蒙者。外有白茸。亦脂肉厚。小片無瓤者。曰枳實。棚口者。大而薄也。金張潔古真珠囊。枳殼苦酸。陰中微陽。破氣泄肺中不利之氣。主治秘訣。性寒味苦。氣厚味薄。浮而升陽也。微降陰中陽也。其用有四。破心下堅痞一也。利胃中氣二也。化痰三也。消酒食四也。不可多用。則損胃中至高之氣。李東垣試效方藥象。枳殼甘寒。治脾胃痞塞泄肺氣。心法味苦而酸。性微寒。味薄氣厚。陽也。利胃中氣。勝濕化痰。主好古湯液本草。枳殼高主皮毛。利胃腸之病。枳實低。主心胃之病。其主治大同小異。山居備用。枳殼要陳者。湯浸磨刮去穰。細切。用麩拌炒令焦黃香。熟為度。方入藥用。作麩炒。尚從喜本草元命苞。枳殼為使。苦酸微寒。然殼實同其一物。有大小高下之分。大則性詳而緩。小則性酷而速。高主皮毛胃腸之病。下主腸胃膀胱之病。治風痒麻痺。通利關節。散腸間痰滯。開胃建脾。療勞氣欬嗽。背脾悶倦。逐水除脹。下氣消食。止反胃霍亂。吐瀉。破癥結痃癖。堅疾。生商州川谷。九月十月採之。半深者妙。然炒去穰。皮膚燥痒。杵細。未煎服。瘦胎難產。和甘草熬啖。煨熟可熨腸痔。燒末。善治腸風。胡仕可本草歌括。枳殼圖經名。枳實。豁痰逐水更除風。又次痔漏消癥癖。下氣

枳實

成州枳實



宽膨散結胷。

本草神農本經。名醫別錄。枳實。味苦酸寒。微寒。無毒。主大風在皮膚中如麻豆苦痒。除寒熱結。止痢長肌肉。利五臟。益氣輕身。除胷膚痰癖逐停水。破結實。消脹滿。心下急痞痛。逆氣膚風痛。安胃氣。止溏洩。明目。生河内川澤。九月十月採陰乾。陶隱居云。今處處有採。破令乾用之。除中核。微炙令

香。亦如橘皮。以陳者為良。枳樹莖及皮。療水脹暴風。骨節疼急。枳實俗方多用道家不須。唐本注云。枳實日乾乃得。陰便濕爛也。用當去核及中瓤。乃佳。今或用枳殼乃爾。若搗枳實。須合核瓤用者。殊不然也。宋開寶本按陳藏器本草云。枳實根皮。主痔末服方寸匕。本經採實用九月十月不如七月八月既厚且辛。舊云江南為橘。江北為枳。今江南俱有枳橘江北有枳無橘。此自是種別。非關變也。嘉祐本按藥性論云枳實臣。味苦辛。解傷寒結胸。入陷胸湯用。主上氣喘欬。腎內傷冷。陰痿而有氣加而用之。圖經曰。枳實生河內川澤。枳殼生商州川谷。今京西江湖州郡皆有之。以商州者為佳。如橘而小。高亦五七尺。葉如橘多刺。春生白花。至秋成實。九月十月採陰乾。舊說七月八月採者為實。九月十月採者為殼。今醫家多以皮厚而小者為枳實。完而大者為殼。皆以翻肚如盆口唇狀。須陳久者為勝。近道所出者。俗呼臭橘不堪用。張仲景治心下堅大如盤。水飲所傷。枳實朮主之。枳實七枚。朮三兩。以水一斗。煎取三升。分三服。腹中軟即少減之。又胃痺心中痞堅留氣結胸胸滿脅下逆氣搶心。枳實薤白桂湯主之。陳枳實四枚。厚朴四兩。薤白半斤。切括蔞一枚。桂一兩。以水五升。先煎枳實厚朴。取二升去滓內餘藥於湯中煎三兩沸分。溫三服當愈。又有

橘皮枳實湯。桂生薑枳實湯。皆主胃痺心痛葛洪治卒胃痺痛單用枳實一物。搗末服方寸匕。日三夜一其根皮治大便下血。末服之亦可。煮汁常飲。又治卒中急風。身直不得。雁伸反覆者。刮取枳木皮俗謂之枳。如一升酒一升漬一宿。服五合。未盡再作良。　玖和本。外臺秘要。塗風瘡取枳實以醋漬令濕。火炙令熱。適寒溫用。熨上即消。　千金方。治胃痺氣壅滿。心胸不利。枳實二兩。麩炒微黃為末。非時以清粥飲調下二錢。聖惠方同。又方。治積痢脫肛。枳實石上磨令濕。鑽著柄。蜜塗火炙令煖。更易熨肛。取縮即止。　千金。羅漢枳實法。秋收取枳實。破作四片。於陰地熟斲。加蔞。即搦種之。至春生。隔一歲。各高一尺。然後移栽。每一尺。種一歲。至高五尺。以物編之。甚可觀也。此條新入　經驗方。治腸風下血。枳實半斤。麩炒去穰。綿黃耆半斤。洗剉。為末。米飲非時下二錢。已。若難服。以糊丸。湯下。三五十丸效　集驗方。治五痔。不以年月日久。新枳實為末。煉蜜丸如桐子大。空心飲下二十丸。　濟衆方。治傷寒後卒胃脘閉痛。枳實一味。剉。麩炒黃為末。服二錢。米飲調下。日二服　廣利方。治小兒久痢淋瀝。水穀不消。枳實六分。搗末。以飲汁調二錢。已。二歲服一錢。乎母秘錄方同。　乎母秘錄。治婦人陰腫堅痛。用半斤。碎炒令熱。故帛裹熨。冷即易之。慈宗奭本草衍義曰

枳殼。枳實。一物也。小則其性酷而速。大則其性詳而緩。故張仲景治傷寒卒之病。承氣湯中用枳實。此其意也。皆取其疎通決泄破結實之義。他方但導敗風壅之氣可常服者。故用枳殼。其意如此。紹興本云枳實。本神農舊經。與枳殼即一種。但後世乃有小大之別。然性味主治亦不遠矣。其散痞分氣諸方多用之。本經云止痢。復云止溏泄。竊詳枳實大率散結實其療積滯下痢者用之為宜。若稱止溏泄者難為據用。然相違明矣。雖經注所載。其味不同。今當作味苦酸微寒無毒為定。取陳者佳。陳衍寶慶本草折衷枳實一名枳椇子。味苦酸辛微寒無毒陳日行本草經注節文枳實亦如橘皮以陳為良。今醫家多以皮厚而小者為實。完大者為枳。皆以翻肚如盆口唇狀。近道所出者。俗呼臭橘不堪用。金張潔古真珠囊枳實苦酸純陰。去胃中濕熱消心下痰痞用有五。主心下痞一也。化胸脇痰二也。消宿食三也。散敗血四也。破堅積五也。李東垣試效方心法味苦性微寒。苦以泄之。治心下痞脾無積血則心下不痞。散氣炙乾搥碎水漬之。以泄氣除內熱。王好古湯液本草枳實益氣。則佐之以人參。乾薑。白朮。破血則佐之以大黃。牽牛。芒硝。此本經所以言益氣而復言消痞也。非枳實不能去濕。非枳實不能除痞。殺主高而

實主下。高者主氣下者主血。主氣者在胸膈。主血者在心腹。故胸中痞有枯梗枳殼湯。心下痞有枳實白朮湯。高低之分。易老詳定為的也元朱丹溪本草枳實消脹。小則性速大則性緩。又云消導氣滯。尚從善本草元命苞枳實為臣。味苦酸寒。有疎通決泄之功有破結消堅之效。除胃脘痰癖胸膈傷寒結胸。安胃氣明目。利五臟輕身。逐停水止痢。長肌肉寬中生河內川澤惟商州揩好形如橘實小。葉似棘刺多。春生白花。主秋成實七八月採之陰乾。入丸散去瓤麩炒用。補筆談六朝以前。醫方唯有枳實無枳殼。故本草亦只有枳實後人用枳之小嫩者為枳實。大者為枳殼主療各有所宜。遂別出枳殼一條以附枳實之後。然兩條主療。亦互相出入古人言枳實者便是枳殼。本草中枳實主療便是枳殼主療。後人既別出枳殼條。便合於枳殼條內摘出枳殼主療別為一條。舊條內只合留枳實主療。後人以神農本經不敢摘破。不免兩條相犯。互有出入。予按神農本經。枳實條內稱主大風在皮膚中。如麻豆苦瘁。除寒熱結。止痢長肌肉利五臟。益氣輕身。安胃氣止。瘡泄明目。盡是枳殼之功。皆當摘入枳殼條後來別見主療。如通利關節。勞氣欬嗽。背膊悶倦。散瘤結胸。胸痺滯逐水消滿脹。大腸風止風痛之類。皆附益之。以為枳殼條舊枳實條內稱除胸

脅痰癖。逐停水破結實。消脹滿。心下急痞痛。逐氣。皆是枳實之功。宜存於本條。別有主療。亦附益之可也。如此二條始分各見所主。不甚相亂

枳椇

本草枳椇。上音止。下音矩。味甘平無毒。主頭風小腹拘急。一名木蜜。其木皮温無毒。主五痔和五藏。以木為屋。屋中酒則味薄

此亦奇物　唐本注云。其樹徑尺。木名白石。葉如桑柘。其子作房。似珊瑚核在其端。又如癩漢腊頭人皆食之　唐本先附　宋嘉祐本按蜀本云。字或並作枸。云木名出蜀。近酒能薄酒味。江南人呼謂之木蜜也　圖經曰陸機云。枸杞。枸也。木似白拘。所在山中皆枝。枸不直。歟之甘美如飴。八九月熟。謂之木蜜。木從南方來。能敗酒。若以為屋柱。則一屋之酒皆薄。政和本食療云。多食發煩熱。昔有南人修舍用此。悞有一片落在酒甕中。其酒化為水味。千金翼雜療枳椇。莖苗藤切以酒浸服。或以釀酒去風冷癥癖。荊楚歲時記云。詩有枳椇。義廣雅枳椇。實如珊瑚。十一月採。是白石木子。山中多有之。鹽藏一冬。儲備又以辟蟲毒。紹興本云。枳椇。南人呼蜜曲像是也。經注雖具形質。在主療未聞驗據。但能攝酒味。餘無為用。當從本經味甘平無毒為正。木皮亦載性及主治。然今罕見用。江南多產之。陳衍寶慶本草折衷。枳椇出蜀山中及江南。又云所在皆有。十一月採。又云

八九月熟太平御覽枳椇。音只矩毛詩嘉魚南山有臺曰。南山有枸。北山有杞。枸枳椇。詩義疏曰。枳椇高大如白楊。所在皆有。子著支端。支柯不直。自啄之甘美如飴。八九月熟。江南特美。今官園種之。謂之木蜜。能令酒味薄。書以為棄。按則一星酒可薄。禮記曲禮下曰。婦人之贄。棗栗腶脩。鄭玄曰。枳椇。枳椇也。廣志曰。枳椇葉似柳。子珊瑚其味如蜜十一月熟。樹乾者益美。出南方大如指頭。崔豹古今注曰。枳椇。一名樹蜜。一名木餳。實形拳曲。核在實外。味甜美如餳蜜。一名蜜。通枳椇。一名木蜜。江浙人呼蜜為木。以木為屋。屋中酒則味薄。亦奇物其樹儕尺。木名白石。葉如桑柘。子作房。似珊瑚。核在其端。人啖之。即葵榽也。

枳縣

在巳部蘇注曰。在長安東十二里秦王子嬰降枳道。賈許慎說文曰。軹。車轊頭。漢書纴王子嬰於軹涂。一曰地名。唐張祜詩丹陽新居郤倚薔薇立籬因枳殼編。

軹

洪武正韻諸氏切。軹車轊頭。諸氏切。劉熙釋名軹指也。如指而見於轊頭文軹車輪小穿也。以車。只聲。諸氏切。劉熙釋名軹指也。如指而見於轊頭

也。顧野王玉篇之公切。車軸小穿也。陸法言廣韻縣名。又字書云車輪之穿為道徐鍇通釋眞彼反。丁度集韻一曰地名。司馬光類篇掌氏切。又舉綺切又止忍切語辭一曰是也。莊子奚來為軹夫。冀。倒六書故考工記曰六尺有六寸之輪。軹崇三尺有三寸。鄭司農曰書也。康成曰。轂末也。曰輪人為輪。五分其轂之長去一以為賢。去三以為軹。鄭司農曰。賢大穿。軹。小穿也。康成曰凡大小穿皆謂金也。又曰蓋弓長六尺。謂之庇軹。康成曰。轂末也。興。廣六尺六寸。兩轂併六尺二寸。參減軌內七寸則兩軹之廣凡一。又一尺六寸也。又輿人為車參分較口去一。以為軹口。康成曰。軹者衝者也。按考工記有兩軹。其一為輪人之事。其一為輿人之事。其事車成曰為轂末。又曰為小穿。又曰為軹之拉者。衝者不應二名而三物。其實軹者軸兩端之名。杜子春謂之轄。鄭司農謂之壺。壺即轄也。此說近之。軸端必出於轂。軹疑所以限轂之脫。軸當輪中。故其崇半於輪。軹在轂外。故蓋弓之長。兼廣者。庇軹。康成謂賢為大穿。軹為小穿。大穿徑八寸。餘小穿徑四寸。有餘軸在轂中者。求鏡本大。恐不利於轉。且有脫軸之患。矣。況五分參閒去一。以為軹口。則軹口僅才四寸。餘亦不相當。永可曉。輿人之軹一名而三物。其實軹者軸。恐他字之譌。不應一車而名物實亂也。釋行均龍龕手鑑音紙。楊桓六書

紂照母。軹余見母。熊忠韻會舉要次商清音。周禮大馭祭兩軹祭軌乃飲注。軹謂兩楯。詩詁曰。軌。轐也。車軸之末貫轂者名為軹。廣韻又縣名。在河內。古作軑。周禮大馭注。古書軹為軑通作枳。趙諫聲音文字通照巳切。借地名。韻會定正知巳切。縣名。在長安東十二里。即今霸陵東北處。又車轂末。大馭祭處。古篆作軑。又作枳。縣。字切知巳。知真韻也。軹。

徐鉉按篆韻書　軹　州輔碑見洪邁漢隸分韻

祭兩軹　周禮夏官。大馭及祭酌僕者將犯轂之時。當祭左右轂末及軾前。乃犯軹而去。酌僕者使人酌酒與僕。僕即大馭也。大馭則左并轡。右手祭兩軹。

草書　軹　並張錦漢書　軹　鮮于樞並草書集韻

周禮秋官。大行人上公之禮。其朝位賓主之間九十步。立當車軹。注。朝位謂大門外。賓下車。及王車出迎所立處。王始立大門內。交擯三辟。乃乘車而迎之。齊僕為之節。上公立當軹。侯。伯立當疾。子男立當衡。王立當軫。車小穿五分。其轂之長。去一以為賢。去三以為軹。注。賢。大穿也。軹。小穿也。

軹家金見杜从古篆古文韻海　軹　集篆古文韻海

凡大小穿皆謂金也。今大小穿金厚一寸與轂相稱。并上轙之橫者叁分。較圍去一以為軹。圍叁分。較圍去一以為軹。圍叁分。較圍去一以為軹。圍

疒 洪武正韻諸史切。歌。傷許慎說文音義。从扶。歐人青黑腫起而無創瘢者律謂疒。丁度集韻又敵不切。與說文疒病痛也。應邵曰。广床病也。从人利其皮膚。黑而無瘢痕者。律所之疒。从广。只聲。諸氏切。徐鍇通釋按漢書六書故漢書曰。遇人不以義而見疒者。疒病人之罪鈞惡不直痛也。說文疒病也。韓道昭五音類聚之移。之氏。二切。揚雄六書。照母。疒說見支韻。熊忠韻會舉要次商清音。字溱博義音。皆應也。又作也。趙撝謙六書本義古文見杜从古書。疒說文見支韻海。疒徐鉉集篆古文韻。疒鮮于樞見統。疒六書。草書。疒鮮于樞見草書集韻。

扶生必疒 蠶必路史發揮原焚篇。嘗試語来。妊孕者胎必傷。扶生者尸必疒。天地之所以使人重其生也。覺昏而夢蠶生冥而死神造物之所以使人謹其死也。

海外新發現　永樂大典十七卷

足以致太平者也然數十年以來屢試而屢敗足以為後世好名者之戒矣惟嘉祐以前百役在民衙前大者主倉庫躬饋運小者治燕饗職迎送破家之厄易於反掌至於州縣役人皆貪官暴吏之所誅求仰以為生者先帝深究其病罷坊場以募衙前均役錢以顧諸役使民得閭門治生而吏不敢苛問有司奉行不得其當坊場求數倍之價役錢寬剩之積而民始困蹙不堪其生矣今二聖覽觀前事知其得失之實既盡去保甲青苗均稅至於役法舉差之中惟便民者取之郡縣奉承雖未即能盡而天下之民知天子之愛我矣故臣於民賦之篇備論其得失俾後有考焉元史不忽木傳世祖每顧侍臣稱塞哇旃之能不忽木從容問其故帝曰彼事憲宗常資用朕財用卿父所知卿時未生誠不知也不忽木曰是所謂為人臣懷二心者今有以內府財物私結親王陛下以為若何帝急捽之手曰卿止朕失言文獻通考經制邊防財用事掌經畫錢帛芻糧以供邊費凡權易貨物根括耕地及蕃部弓箭手等事皆奏而行之熙寧末以熙河連歲用兵仰給度支費用不貲始置是司元祐初罷崇寧中復置

江淛體字酌損撙節省費裁用去奢制宜 泉通出納聚人富國

天雨地生賦句儲積實藏流通貨泉 任土作貢用天五材一食二貨

用行八政。六府三事。叙彤九歌。歲租屢減。莫損孝文之用。秋毫盡析。不豐武帝之財。倉庫充溢。貫朽粟腐。闔市流通。海藏应聚。均周之用。曷遵周典之九式。厚辨之生。曷播辨琴之一詩。周貨何所通。金弟刀布。禹民何以視。桑麻泉絲。毋溪壑其欲而專以奉已。毋泥沙其用。而至于盡財。白幣起於萬里之遐征。紅粟積於一臺之不造。

永樂大典卷之一萬三千二百一

永樂大典卷之一萬三千二百二　一送

用

軍用

通鑑後漢高祖紀天福十二年帝即位於太原以楊邠權樞密使郭威權樞密副使王章權三司使今皆為正使時兵荒之餘公私匱竭北來兵與朝廷兵合頓增數倍章白帝罷不急之務省無益之費以奉軍用度克贍劄康志軍用係應副本軍細碎支用名色雖多數目甚少兇皆住催　軍倉粳占正苗米成年共催一萬五千二百二碩八斗五升六合　贍用單籌米寶祐元年分合催三千二百九十三碩七斗七升八勺　糯米成年共催正米一千二十四碩五斗九升　小麥舊額二百四十九碩七斗三升今無　春衣合催絹一千六百一匹綿六千二百九十八兩錢一千七百二十五貫七百文　屬縣月解軍用係省軍糧軍衣錢一千一百一十貫二百七十三文　軍用預買錢月催約一十貫文　役錢成年合催三千八百四十貫文　魚池過步等錢成年催二百四十二貫二百五十文　賣田錢月解

四十五貫文。錫宴錢。元額十八界會五百貫文。
二千六百七十八貫五百一十六文。助修貢院錢額十八界六百五十
貫文。鹿鳴筵錢。元額十八界會一百三十貫文。樓店務地錢目額除
僉判廳錢外。實拘一百七文足。官放則收無。房廊白地賃錢目額見錢
三百一十六文足。十七界會八貫六百文。官放則收無。星子縣解秋苗
正米成年。額理五千八百三十三碩二斗三升。內前政方。工部除豁坍江
等米三百一十碩八斗六升。實催五千五百二十二碩三斗七升。占米加
柒耗。糯米成年。額催正米五百二十三碩九斗五升加六耗。冬衣絹
一十八疋。役錢四百八十貫文主簿廳催。大禮錢二百五十貫文。
鹿鳴筵錢舊額十八界會五十貫文。在軍樓店務地錢目額一百七文
足。在軍房廊白地賃錢目額見錢三百一十六文足。十七界八貫六百文。
都昌縣解秋苗正米成年。共催五千二百一十三碩四斗九升。係占米
加七耗。糯米成年。共催正米五百二碩九斗五升加六耗。春衣絹五
百匹。水脚錢五十貫文。月解錢八百九十九貫八百九十四文。內除起解
窠名外。實解軍用。券食衣糧醋息等錢三百八貫六百五文。役錢月解
一百貫文。漁池過步界石里洪港塞斷池四項。共合催錢二百四十二

貫二百五十文。內過步錢本軍自拘賣田錢一十五貫文。大禮錢五百貫文。錫宴錢元額十八界會二百貫文。脩貢院錢舊額十八界二百五十貫文。鹿鳴筵舊額十八界四十貫文。建昌縣解秋苗正米四千四百六十六碩九斗九升六合粳占米內粳米加六占米加七耗。贍用米寶祐元年。催三千二百九十三碩七斗七升八勺單薦。每年增米八十六碩。八斗六升春衣絹一百九十四匹二丈錢一千五百一十貫五百三十文。冬衣絹一千八十三匹。綿六千二百九十八兩每年增理三十六兩。錢一千六百七十五貫七百八十一文。月解錢二千二百二十八貫三百七十一文。內除起解窠名。外實解納軍用。係省醋息軍衣軍粮錢八百一貫六百六十六文。預買錢丞廳每月分隸約一十。貫文。役錢月解一百八十貫文。賣田錢三十貫文。錫宴錢舊額十八界三百貫文。大禮錢一千九百二十八貫五百一十六文。脩貢院錢舊額一十八界四百貫文。鹿鳴宴錢舊額一十八界會四十貫文。

節用

周禮天官大宰五曰賦貢以馭其用。注曰賦口率出泉也。貢。功也。九職之功所稅也。跡曰。采地之民。口率出泉為賦。有井田之法。一夫之田。稅入於官。官得之。節財用。亦是使人入善。故云以馭其用也。通鑑外紀

敬王三十年。子貢問於孔子曰。三君問政。夫子應之不同。然則政有異乎。孔子曰。齊景公奢。乎臺榭。湎于苑囿。一旦而賜人。百乘之家者三。故告之曰。政在節用。莊子雜篇。古之道術有在於是者。黑翟禽滑釐聞其風而悅之。為之太過。已之大循。作為非樂。命之曰。節用。生不歌。死無服。墨子氾愛兼利而非鬬。其道不怒。又好學而博。不異不與。先王同。荀子富國篇。足國之道。節用以禮。左傳桓公二十一年。夏大旱。公欲焚巫尪。文仲曰。非旱備也。脩之。貪省用。務穡勸稼。此其務也。巫尪何為。兩漢蒙求翟酺字子超。安帝始親政事。酺上疏諫曰。今自初政已來。日月未久。費用賞賜。已不可算。斂天下之財。積無功之家。帑藏單盡。民物彫傷。卒有不虞。復當重賦。百姓怨叛。既生危亂。可待也。順帝即位。遷將作大匠。損省經用。歲息四五千萬。上言太學頹廢。宜更脩繕。帝從之。齊書明帝性儉約。嘗用皂箬訖。授餘灑與左右曰。此猶堪明日用。新唐書牛仙客為朔方行軍大總管。始在河西。善事節用。倉庫積鉅萬。器械羣銳。崔希逸代之。即以聞帝。會刑部員外郎張利馳傳覆視如狀。帝悅。將用為尚書。李珏同中書門下平章事。帝又語真元初政事誠善。珏曰。德宗晚喜聚財。方鎮以進奉市恩。吏得賦外求索。此其敝也。帝曰。人君軽所賦。節所用。可乎。珏曰。貞

觀時房杜王魏為文皇帝謀固此耳帝頗向納　代宗時中書令郭子儀奏曰昔衛文公小國之君諸侯之主耳遭懿公為狄所滅始盧于曹衣大布衣大帛之冠元年革車百兩季年及千兩卒能復其舊業況明明天子躬儉節用苟能黜素饗之吏去冗食之官委諸相以簡能任賢付老臣以練兵禦侮則黎元自理中興之功期月可冀唐書曲環喜兵法改陳許節度二州當寇之衝民若剝掠環勤身節用寬賦斂簡教條不三歲民居豐衍五代史周世宗顯德二年比部郎中王朴獻開邊策以為中國失吳蜀幽幷皆由失道今必先觀所以失之莫若反其所為而已夫賞功罰罪所以盡其力也去奢節用所以豐其財也　許遷鄆州人初為本州牙將性剛褊漢乾祐初為左衛將軍與少府監馬從斌同監造漢祖山陵法物節省財用減數萬計改左監門大將軍又加檢校司空邵氏聞見錄太祖朝晉邸內臣奏請木場大木一章造器用帝怒批其奏曰破大為小何若斬汝之頭也其木至今尚在卑枯朽不敢動嗚呼太祖於一木不忍暴用以違其材況大者乎宋史張致遠傳致遠除戶部侍郎時言陛下欲富國強兵大有為於天下願詔大臣力務省節明禁奢侈自宮禁始自朝廷始額員可減者減之司屬可併者併

國家公私窮窘固非一日今茲伏遇大災畿內秋田蕩無孑遺倉廩儲蓄率多敗壞府庫錢帛散用將盡必恐今冬飢饉甚於去年軍民嗷嗷無以賑救經費不足重以郊禮此乃國用危急之時不可不早以為憂今取之於內帑則內帑已虛收之於外方則外方已盡斂之於下民則下民已竭不知朝廷將何以為計臣愚以為若非陛下側身克己痛自節約則無以應答天意感慰民心使昏墊者忘其悲愁餓死者無所嗟怨也臣聞節用之道必自近始伏望上自乘輿服御之物下至親王公主婚嫁之具悉加裁損務從儉薄分信主者以舊例為言出六宮冗食之人使之從便罷後苑文思院所造淫巧服玩止諸處不急之役然後命有司考求在外凡百浮費之事皆一切除去羣臣非有顯然功效益國利民者勿復濫加賞賜將來南郊自非犧牲玉帛供神之物其餘青城儀仗之類止於奉車駕備外飾者亦令有司與禮官同共參詳減省臣聞國有凶荒則殺禮事天者貴於內誠而賤外物是故器用陶匏席用藁秸況於青城儀仗之類何為不可減乎凡此數者唯在聖意斷而行之不可與庸俗之人執文泥例者謀之也取進止張方平樂全集請節省財用伏以天下承平為歲深遠而國用不贍民力益困今聚師境上調費寖廣倚於經入財不給加以橫賦

則人不堪救。茲交急特在陛下身先於率下。惟事事乃其撙約而已。臣竊惟陛下躬勤節用。凡自抑畏。凡諸服御殊為菲薄。而茲中外之論皆言用度之過。臣竊疑之。蓋宮闈嬖昵。左右近習。假威恣橫。敢為欺誣。仰恃仁慈。緣為奸弊。且禁中呼索。輒稱聖旨。有司應奉。皆為上供。故外人不知其詳而譏議累乎盛德。國家幣藏之困。乃羣下侵牟之蠹也。伏願陛下上念宗社之計。下以生民為心。彼婦人宦者。何煩過為姑息。超然遠慮。斷自天心。試取先帝之世及陛下臨御以來。天聖之初。宮司帳籍如內東門之類。比較近年。支費金帛。則知增損豐儉之數。以一言裁減之恩。為萬方富庶之本。兆民所賴。為幸實深。先朝已前事恐難繼。若天聖初體例。夫豈遠哉。因降詔書諭天下。以陛下憂邊之心。愛民之故。則將卒聞之。孰不鼓舞以稱仁。至于外諸司庫務。凡百橫費。乞特置司局。選用公平通敏。諳曉時務之士三兩員。條理之。而以大臣一人監領其事。其不便者惟是左右主當之人爾。誠陛下斷之不疑。無容沮撓。則上可以資德美。下可以施恩惠。內可以集國計。外可以成武功。效速而利多。事近而德遠。此當世之務也。減省財用論　臣近受勅同賈昌朝等。定奪減省財費。竊聞淵旨。先自宮禁裁損一切用度。至于聖躬奉給綿錢。亦令罷供。此蓋陛下身先勤儉。為生靈

計。或減省所為者。自下而議上則於名為正。臣
願以禁中所行之事。擇其大者三數節。宣示外廷。因發明詔。使天下共知
聖意憂邊愛人之深。則中外臣庶。得不体國家之急。上成德美者乎。特在
陛下斷之清衷。不屑細言。則成效可睹。其有徇已之利。與則喜。奪則怒。
此女子與小人之情。然謗所由生也。臣輩敢不竭精盡慮。上副天心。姚成
一雲放集節用箴　施維弗靳。奉已當嗇。儉維勿固。浮費當惜。節用廉取。
可使有餘。太學生財。用之者舒。王惲秋澗集節省官吏　伏
見方今州而為府。縣而作州。復有不必縣而縣者。此蓋王進建言。欲務為
誇大以示外方意也。以至增置人員。添給俸祿。無有虛歲。彼所臨戶口。曾
不加多。差稅轉成虛耗。所謂十羊九牧。為政大弊也。今四海一家。郡縣版
籍。何止數倍。誇大之名。將何所用。不若依舊便。將當省者省。可併者併。豈
惟事簡官清。不致國家緣虛名而受實費。既省其官。擾祿薄者亦宜增而
厚之。蓋清其吏而不厚其祿。則飾詐而不廉。知厚其祿而不省其官。則財
費而不足。知省其官而不知選其能。則事壅而不理。此三者迭為表裏。相
須而成者也。又江淮興兵已來。諸道使府。一切把軍官員。權宜而置職。及
見設提舉司官。及因聚賄妄立官府者多矣。亦宜減削。使職有常員。事不

繁冗。則人無紛擾之勞矣。　行券法省祇應　今訪聞得真定路週歲祇應錢。萬有五千餘定。以天下計之。不下數萬定矣。此緣省部。差遣繁冗。及當該官吏。因之作弊。致費用如此之廣。雖禁約關防甚悉。不若澄治本根。今後若路官得人。凡事公幹。并將急遞鋪整點。如法。擾行下事務。嚴立程限。當得時刻不誤。如是則不必使者旁午而重費館穀也。若軍國大事。必須差官者。照依前金給付券頭擾合得分例。令於上批寫某日經過。某日宿頓。回日繳納。年終將勘到祇應文冊。揔照同否。稍有差別。多取與多者同罪。將見使人不敢多取。掌行者不能妄添分毫。節省費用。誠為方今良法。至於朝廷重使。別議給與。如此減省。故不少矣。

侈用

唐書崔仁師傳。仁師遷度支郎中。嘗口諫侈用費數千緡。太宗怪之。詔黃門侍郎杜正倫持簿使。仁師對唱無一謬。帝奇之。

任用

羣書定論任用　書堯典。堯克明俊德。能明俊德之士而任用之。　大禹謨。舜任賢勿貳。　盤庚古我先王亦惟圖任舊人共政。　又曰。武王立民伯。長立政任人。　詩烝民篇曰。宣王任賢。使能。周室中興焉。　左傳。昭公元年。昔先王恐民有爭心。是故明之以義。糾之以政。行之以禮。守之以信。奉之以仁。制其祿位以勸其荒。嚴斷刑罰以威其淫。猶求明哲之官。忠信

之長。慈惠之師。民於是乎可任使矣。管子明法篇。明主不任其智。而任衆人之智。荀子堯舉舜畎畝。任之天下。家語五帝德夏后任皐陶伯益以贊其治。史記李斯傳上秦王書曰。繆公求士。西取由余於戎。東得百里奚於宛。迎蹇叔於宋。丕豹公孫支於晉。此五子者。不產於秦。而繆公用之。并國二十。遂伯西戎。漢高祖紀未運籌帷幄之中。決勝千里之外。吾不如子房。填國家。撫百姓。給餽餉。不絕糧道。吾不如蕭何。連百萬之衆。戰必勝。攻必取。吾不如韓信。三者皆人傑。吾能用之。此吾所以取天下也。項羽有一范增而不能用。此所以為我禽也。宣帝紀本始元年。大將軍光歸政。上謙遜亦委任焉。宣帝作色曰。且俗儒不達時宜。好是古非今。使人眩於名實。不知所守。何足委任焉。元帝時。劉向上書曰。治亂榮辱之端。在所信任。信任既賢。在於堅固而不移。通鑑成帝時。貢禹曰。新學小生。亂道誤人。宜無信用。後漢書班彪王命論曰。高祖任蕭曹之文。用良平之謀。高祖用人如由己。朱浮傳光武時用明察。不復委任三府。浮復上疏。賈復傳光武曰。賈復有折衝千里之威。方任以職。勿復擅除。仲長統昌言法戒篇。光武政不任下。雖置三公。事歸臺閣。寇恂傳恂與朱鮪破檄至。光武喜曰。吾知寇子翼可任也。董仲舒策武帝時。汲黯見上

言曰。陛下用羣臣如積薪耳。後來者居上。上令廢德教之官。而專任執法之吏治刑。毋乃任刑之意歟。　陳蕃傳。蕃上疏曰。賢明之君。委心輔佐。蔡邕傳。宰相大臣。君之四體。委任責成。優劣以分。　王堂傳。堂近汝南。搜才禮士。不苟自專。乃教掾史曰。古人勞於求賢。逸於任吏。故能化清於下。事績於上。　魏文帝典論漢文用人速於順流。　三國志魯肅傳。吳王周瑜病困上疏曰。魯肅智畧足任乞以代瑜。　唐書盧懷慎謹傳。黃帝所以垂衣裳而天下治者任風后力牧。　劉黃門曰。堯舜之為君。而天下之大治者。以其能任九官四岳十二牧。不失其舉。不貳其業。不侵其職。居官惟其賢。左右惟其人。　唐元稹策曰。成王任周召則善聞。　唐魏元同傳選舉疏云。周太宰內史。並掌爵祿。廢置司徒。司馬別掌興賢詔事。是分任羣司。而統以數職。　唐李德裕漢高英傑論。帝王之任英傑。皆須御之以氣。結之以恩。然後可使也。不以英氣折之。而寵以姑息。則驕不可任。不以恩愛結之。而肅以禮貌。則怨不為用。駕御之權。惟漢祖盡之。　孔璋救李邕書曰。漢任陳平不以行。漢高祖紀云。知人善任。使加之以誠信。而肅瑀輔高祖。委以樞元。內外百務。呼曰蕭郎。瑀身力敉敉。仰過繩違。無所忌憚也。周亞夫傳。文帝戒太子。即有緩急。亞夫

真可任將兵。唐魏元忠命將同兵封事。曰。文帝知李廣才而不用。乃歎其生不逢時。武以廣之才。天下無雙。時方事匈奴。卒不任。唐李德裕論漢孝昭委任霍光。惜哉霍光不學古術。未稱其德。然輕繇薄賦。與人休息。匈奴和親。百姓充實。議推酷吏信任忠臣之效也。唐張柬之傳。武后謂仁傑曰。安得一奇士用之。仁傑曰。陛下求文章資歷。今宰相李嶠蘇味道足矣。豈文士齷齪不足與成大務哉。武后曰。然。仁傑曰。張柬之雖老。宰相才也。用之必盡節於國。即召為洛州司馬。他日又求人。仁傑曰。臣薦張柬之未用也。武后曰。遷矣。曰。臣薦宰相而為司馬。非用也。遷秋官侍郎。

通鑑張元素曰。隋王好自專庶務。不任羣臣。唐紀太宗曰。此人自謂羣下不可信任。事皆自決。雖勞神苦形。未能盡合於理。唐高馮傳唐太宗如尚書八座。人主所責成者。宜擇溫良脩潔者任之。唐李靖傳。王者用人非難。盡其才之為難。太宗之責任也。謀斯從。言斯聽。才斯奮。洞然不疑。賜詔兵事節度皆付公。吾不從中治也。杜黃裳傳憲宗時。論王者擇人而責成。豈必玩神疲體勞耳目之察。然後為治哉。帝納之。通鑑太宗貞觀初。求士如渴。賢者所舉。即信任之。比年由心好惡。以衆賢舉而用。以一人毀而棄。雖積年任而信。或一朝疑而斥。此不克終之漸也。魏徵上疏。

以為在朝羣臣當樞機之寄者。任之雖重。信之未篤。是人惑自疑。心懷苟且。委委大臣以大體。責小臣以小事。為治之道也。今委之以職。則重大臣而輕小臣。至於有事。則信小臣而疑大臣。信其所輕。疑其所重。將求致治。其可得乎。唐太宗紀帝伐遼東。以元齡守京師。詔曰。公當蕭何之任。朕無西顧憂矣。韋挺傳王珪薦挺拜御史大夫。帝曰。卿之任大夫。獨副朕意。挺曰。臣駑下。不足以辱高位。魏徵傳。太宗曰。朕使人至魏徵家。得書一紙。始半簟。曰。任善人則國安。任惡人則國弊。徵上疏。以為選賢任能。固可無為而治。上曰。朕能任公。魏徵也。公能稱所任。則其功豈獨在朕乎。馬周傳。上曰。馬周敏速。朕比任使多能稱意。上謂房玄齡杜如晦曰。公為僕射。當廣求賢人。隨材授任。此宰相之職也。張元素對太宗曰。陛下能擇羣臣而分任以事。何憂不治。宋璟傳。玄宗時璟為相。務在擇人。隨才授任。百司各稱其職。帝方躬萬務。惟崇佐裁決。故得專任。崇於帝前。序次郎吏。玄宗不主其語曰。我任崇以政大事。吾當與決。至用郎吏。崇顧不能而重煩我耶。崇聞乃安。由是進賢退不肖而天下大治。元稹策玄宗即位寶號中興。方其任姚宋而右賢能也。雖禹湯文武之佐。不能進焉。唐太宗謂房　齡蕭瑀曰。朕方選天下之才。為天下之務。委任責成。各宣其能。庶

幾於理也。　實靜傳。初平頡利詔處其衆。河南下詔曰。北方之務。悉以相委。以卿為寧朔大使。朕無北顧憂矣。房玄齡傳。太宗征伐未嘗不從。高祖曰。玄齡機識實宜委任。太宗討遼。玄齡等守京師。有男子上急變。玄齡詰狀曰。我乃告公。玄齡駙遣追帝。帝視奏已斬男子。下詔責曰。公何不自信。其委類如此。　唐玄宗專委任姚崇。　郭子儀傳。子儀奏代宗願陛下委宰相以簡賢任能。則中興之功。日月可冀。　德宗因謂薦舉非宜復委宰臣揀擇其為。崇任輔弼。可謂聖德之盛。所謂委任責成者。將立其事。先擇其人。乃革其弊。而黜其人。實其人。而成其美。苟無才孰敢當位。苟當其任。必得竭其才。此古之聖王委任責成之道也。　陸贄奏議。勞神於選才。端拱於委任。　古之賢君。選將而任。分之於閫。鞅莫干也。其或疑於委任。以制斷由。可為大權。豈不謬哉。上性猜忌。不委任臣下。官無大小。必自選而用之。　魏徵疏。齊桓公門管仲曰。何如而害霸。曰。不能知人。害霸也。知而不能用。害霸也。用而不能任。害霸也。任而不能信。害霸也。此信而又使小人參之。害霸也。夫管仲霸者之佐。猶能謹於信任。　通鑑本紀。玄宗時吳兢上表。陛下曲信讒言。不信有司。非居上臨人推誠感物之道。上初即位。勵精而治。每事訪於姚崇。崇應荅如響。故當專委任之。　唐張九齡以

元德有重望。上所信任。以安禄山。兼范陽節度使。席建侯稱禄山公直。李林甫裴寬皆稱其美。三人皆上所信任。由是禄山之寵益固不搖矣。裴度傳。憲宗曰。吾倚度足破三賊。帝益信任。　李德裕傳。武宗召李德裕為門下侍郎同平章事。即戒帝辨邪正。專委任。而後朝廷治。又謂治亂係信任。忠才者屬任之。又曰。若陛下好賢而不任。任而不能信。信而不能終。終而不賞。雖有賢人。終不肯至。唐誠能信任俊良。知左右有灼然賢得者。賜之爵厚禄。使以類相舉。則天下之理得。陛下知得賢。須任。今未能者蓋以嘗信任者不效。如裴炎劉禕之周思茂竇味道固衆用矣。皆孤恩前死。以是陛下疑於信賢。　陸贄傳。德宗時。延齡輩則寵任盤旋。不移如山。夫人君欲安存而惡危亡。然而政亂國危者甚衆。所任者非其人。而所繫者非其道。　趙憬傳。德宗時。獻審官六議。一議相臣曰。中外知其賢者用之。能者任之。二議廢官曰。廣任用明廢。最用人之大要也。　唐百官志。官之別曰省。曰臺。曰寺。曰監。曰衛。曰府。各從其屬而分職。定位。其辨貴賤。序勞能。有品。有爵。有勳。有階。以量才授任。　唐憲宗贊曰。赫然排羣議。任慶政事。倚以討賊。請身督戰。遂平淮西。非破賊之難。任慶之為難也。　裴垍傳。帝之垍明倚任。方篤尚。不免疑嫌。以信處位之難。　白居易策。人君之道。但擇

其人而任之。舉其要而執之而已矣。元稹策設三式以任人。一曰校能之式。二曰任賢之式。三曰叙常之式。因所舉而授任之。若此則陛下知所任。顧之如何耳。任賢則廢官無不當。裴度傳。敬宗時。出度爲山南節度使。奏平章事。葦處厚上疏云。今一裴度擯棄于外。所以碍唐知漢文帝有顛特不能用也。劉蕡策文宗時。念百姓之愁痛。在擇長吏而任之。使明惠育之術。選用失當者。由任人不明。其要列郡千禁。由授任非其人。陳夷行傳。帝常怪天寶政事不善。問姚崇宋璟于時在否。李珏因推言玄宗自謂未嘗殺一不辜。而任李林甫夷狸數十族。宋史張俊復除知興元府已登舟。除禮部侍郎召對便殿。上慰勞宣諭曰。朕將有爲。正欲一飛冲天而無羽翼者。卿爲朕留意。當專任用。江湖紀聞任用　史丞相彌遠當國。時棗陽軍闕守。棗陽鄰邊。丞相難其人。憂思數日不得。適有三新倅來謝。趙信國葵與其一舊例通判以下謝丞相者。但投門狀。不復相見。至是忽請見三倅大駭。丞相終座不發一言。三倅亦不敢辭。常禮茶湯罷。丞相命取金爐拈香。次逐一請三倅丞相及前。二倅皆略舉少香燒訖。趙居末座。獨後至。趙舉香合盡傾爐內。復整匀之。氣象稍閒雅。丞相大喜。謂其有經濟之畧。明日內批除趙葵知棗陽軍。　漢官賢愚　景定庚申變後。貫

似道貪天功為己有忌害一時任用之閫臣行打算以汙之向容堂士壁守潭城費用委浙西閫打算方元善為幕官極意迎逢容堂既死猶日呈其妻妾拘監如待寇盜趙信庵宣撫所用則委建康閫打算留守乃馬裕齋光祖幕府任事者汪猻原立信也猻原殊不以經意馬一日會幕客特設一樂令吏寘文卷併省劄其曰此係朝廷新行一件大事不可不早分曉猻原若貌然者裕齋曰成父曾見此一件文字不曾汪曰也略見裕齋曰可就此子細點對三日成帳回申汪畧舉文字揭數板又投之猻視之若無緊要者馬曰成父心下如何汪不對良久變色曰趙信庵使了朝廷錢你却去打算本司令来也日日使朝廷錢將後又教誰打算馬大怒曰恁地你自回取廟堂書及回申取朝廷自做取制置即令首吏將閫印寘汪面前云你自做取汪曰若不教某做這制置也會做得但可惜朝廷不教某做若做時須管做教爭氣馬怒趨入汪亦趨出即點檢所擬房分文字申請改官治行閒馬意悔亟委官請之来云思量你說底也是但如何銷殺朝廷此一項大打算汪曰於理只當星馳令信庵一面自點對當破數者破數當還朝廷還者還朝廷却回文本司已解若干還朝廷訖公私交行庶全大體馬從其說趙竟以公牘申朝以私書賂貫竟不及追其幹

辨等到官。趙遂以全晚節。汪後亦勉與先生而並行。足副也。會做制置之說。官至端明。方元善以媚時得改秩僅宰吉水歸家得疾如狂。常恍惚云。融堂先生。融堂先生。且容其來。如此者數月而死。羣書足用體題注委倚注　推誠分職　器使量能賦偶小於何疑。是宜苟況。兼陳有佐之言。寧使仲舒。猶起非人之歎。攔江網賦句臣謀。非展布之果難。聖意以堅凝而為主。　賢才進用。當委以贊襄之寄。人言浸潤。易生於猜忌之時。　毋猶豫兩端。而向用今捨。毋孤疑一起。而前同後異。　寧因讒口。而奪我斷金之志。肯以謗蔑而啓吾轉石之思。非肺肝。如見情好愈篤。是形迹。小嫌猜疑必生。　決意信德裕。何恤廷臣之議。協志任玄齡。寧嫌男子之書。　或倚贊未幾。隨則仇贊或納羣方爾。繼而逐羣。　不以流言四出。疎周昌之元老。不以誣謗百端。棄晉公之賢輔。

錄用

魏泰東軒筆錄太宗下諸國其僞命臣僚。忠於所事者。無不面加奬激。以至棄瑕錄用。故徐鉉潘脩輩。皆承眷禮。續通鑑長編唐李氏。周郭氏。柴氏。有親孫見在民籍無罪惡者。召命官一人保

職聞奏。當特録用。　又云曾任中書樞密院及節度使之家。勲德具在史册。後嗣無人食禄。如有親子及有服親孫。長吏以下保明。當量才録用。若無子孫。但有服弟姪亦與安排。唐柳宗元集上武元衡啓　俾折脅臏脚之倫。得自拂飾。以期效命於鞭策之下。此誠大君子。并容廣覽。棄瑕録用之道。

求用

經遠堂分門故事昔楚丘先生行年七十。往見孟嘗君。欲趨不能進。孟嘗君曰。先生老矣。何以教之。楚丘先生曰。噫。將使我追車而赴焉乎。投石而超距乎。逐麋鹿而搏豹虎乎。吾已死矣。何暇老哉。噫。將使我出正辭而當諸侯乎。決嫌疑而定猶豫乎。吾始壯矣。何老之有。孟嘗君逡巡避席而有愧色。　齊有閭丘卬年十八。道遇宣王曰。家貧親老。願得小任。宣王曰。子年尚稚未可也。閭丘卬對曰。不然。昔秦項橐七歲為聖人師。卬不肖耳。年不稚矣。宣王曰。未有咫角驌駒而能服重致遠者也。夫士亦華髮墮顛而後可用耳。閭丘卬曰。不然。夫尺有所短。寸有所長。辟閭巨闕。天下之利器也。擊石不缺。音生使之與管豪決目出眯其便。未必能過管豪也。由此觀之。華髮墮顛與卬何以異哉。宣王曰。善。遂載與之俱歸而用焉。唐皮日休集堯為諸侯。非求為天子也。擊之民用之。舜為緜民。非求為天子也。堯之民用之。或曰。擊善亦堯乎。曰亦堯而已矣。曰。

擊與堯其民俱捨之則善惡奚分鄧曰擊固不仁矣堯固仁矣如是民尚慕舜況有君惡於擊君道不如堯焉得民性哉故曰聖人不求用而民用之求用而聖人不用之曰若是則孔子奚不用魯曰用之則魯化不用之天下奚化宋史周惟簡傳惟簡以虞部郎中致仕以其子繕為京兆府鄠縣主簿俾就養太平興國初惟簡自終南至闕下求入見有司以致仕官非有詔召無對求之制乃還歲餘復上表自求用除太常博士遷水部員外郎卒司馬温公傳家集或曰士不好富貴則為上者不得其用刑賞不行矣迂叟曰小人有才必求用於世以利其身不賞不勸不刑不懲君子有才亦求用於世以行其道勸不待賞懲不待刑自古亂臣賊子未有不出於好富貴者也為上者亦何利焉

効用　嶺外代答廣右効用蓋諸山川廣莫生齒不蕃強弱不侔又四方之姦民萃焉於是諸郡所在假強武之民以効用名之豪民亦借官為重自王宣凌鐵謝實為變賴効用立功厥後經畧司乃置効用五百人於靜江凡強盜貸死逃卒亡命與其強武願從之民咸集焉善接短刃以慴賊隱然形勢有足取者靜江効用自成一軍若乃諸郡効用散在民間猶存而不廢

兩用　韓非子或曰昔者齊桓公兩用管仲鮑叔成湯兩用伊尹仲虺夫兩用臣者

國之憂。則是桓公不霸。成湯不王也。齊王一用淖齒而身死乎東廟。主父一用李兌。滅食而死。未有術兩用不為患。無術兩用則爭。爭事而外市。一則專制而劫弒。今繆留無術以規上。使其主用一去兩。是不有西河鄢郢之憂。則必有身死滅食之患。是繆留未有善以知信也。又說林。韓宣王謂繆留曰。吾欲兩用公仲公叔。其可乎。對曰。不可。晉用六卿而國分。簡公兩用田成闕止簡公殺。魏兩用犀首張儀而西河之外亡之。王兩用之。其多力者樹其黨。寡力者借外權。羣臣有內樹黨以驕主。有外為交以削地。則王之國危矣。難篇又云。韓宣王問於繆留吾欲兩用公仲公叔。其可乎。繆留對曰。昔魏兩用樓翟而亡邯鄲。昭景。楚之二姓。今君兩用公仲公叔。此必將爭事而外市。與鄰國交私以示己利。故曰外市也。則國必憂矣。詳難字。

強本節用

佛書。高僧傳。釋師一食終日。弊衣遮體。不貯顆粒。房無縷綜。其強本節用。造次不可及也。詳本僧傳。

送行公用

張南軒語錄。先生自桂將歸。胥吏呈例造送行公用。先生曰。舊底自可用。諸生問曰。迎送自有定例。如何不造。先生云。以動用到家。皆為棄物。官府一文。以上皆實費。百姓膏脂。豈忍破費。以為廢閑之物。

五刑不用 禮記樂記。五刑不用。百姓無患。如此則樂達矣。**德刑更用** 宋陳后山集儗武舉策　德不懷則脩刑。刑不服則明德。君子固自反也。德刑更用。辯之政也。**蒲鞭不用** 南史崔景真為平昌太守。以惠為政。常懸蒲鞭而不用。民亦感化不犯。去任之日。民追思之不忘。為立祠以祀。**遽傳不用** 韓非子喻老篇。天下有道。無急患。則曰靜。遽傳不用。故曰却走馬以糞。**不一其用** 戰國策趙武靈王曰。聖人苟不以利其民。不一其用。果可以便其事。不同其禮。**蓄縮不可用** 漢書息夫躬論議無所回避。上疏歷詆公卿。蓄縮不可用。**有用有不用** 宋楊誠齋集跋陸宣公集古方曰。宣公之心利天下而已矣。其用則醫之以奏議。其不用也則醫之以方書。有用有不用。宣公之身也。宣公之心亦有用有不用乎哉。**不能遽退不可自用** 荀子魏武侯謀事而當。羣臣莫能遽退。朝而有喜色。吳起進曰。亦常有以楚莊王之語聞於左右者乎。武侯曰。楚莊王之語何如。吳起對曰。楚王謀事而當。羣臣莫遽退。朝而有憂

石為雍州叅軍。裴史蘇良嗣曰。大才當大用。徒勞州縣可乎。薦于武后。

大才小用 莊子逍遥遊大才不可小用

今夫犛牛。犛郭音呂之反徐李音來。又音離。司馬云旄牛。其大若垂天之雲。此能為大矣。而不能執鼠。

楚材晉用 左傳襄公二十六年。蔡聲子通使于晉。還如楚。令尹子木與之語。問晉故焉。且曰。晉大夫與楚孰賢。對曰。晉卿不如楚。其大夫則賢。皆卿材也。如杞梓皮革自楚往也。雖有楚材。晉實用之。子木曰。夫獨無族姻乎。對曰。雖有。而用楚材者實多。

士樂為用 西漢書李廣兵之絶處。見水。士卒不盡飲。廣不近水。士卒不盡食。廣不嘗食。寬緩不苛。士以此愛樂為用。兩漢紀蒙求衛青為大將軍。伍被傳。淮南王謂被曰。山東即有變。漢必使大將軍將而制山東。公以為大將軍何如人也。被曰。目所善黃義從大將軍擊匈奴。言大將遇士大夫以禮。與士卒有恩。衆皆樂為用。騎上下山如飛。材力絶人。如此數。將。習兵未易當也。及謁者曹梁使長安來言大將軍號令明。當敵勇。常為士卒先。須士卒休。乃舍穿井。得水乃敢飲。軍罷。士卒已踰河。乃度。皇太后所賜金錢。盡以賞賜。雖古名將不過也。宋李曾伯可齋集淮閫申夏皐知泗州。鮑義依舊總管公劄。況

皐久在東淮遇敵敢前臨財不苟軍士樂以為用時輩翕然史境內肅清還為大司馬中兵參軍武帝雅相知嘗謂其父廣之曰珍國才堪大用卿可謂老蚌生明珠矣廣之曰臣不敢辭帝大笑帝每歎曰晚代將家子弟如珍國者少矣累遷游擊將軍宋史呂文穆公蒙正致政居洛真宗祀汾陰幸其宅問曰卿諸子孰可用對曰諸子皆豚犬有姪夷簡任潁州推官宰相才也帝記其言夷簡遂至大用即呂文靖公也寇準為巴東令巴東有秋風亭準析韋應物一言為二句云野水無人渡孤舟盡日橫識者知其大用以為若得之必濟大川元史唆都傳唆都子百家奴為管軍總把伯顏丞相以百家奴前後戰功上聞世祖大悅曰此人之名朕心不忘兵還時大用之朕不食言也今且以良家女及銀枕一賜之以為左驗

永樂大典卷之一萬三千二百二

用

才各有用

欽書跨竈先生曰。弟子之善呼者。士之善偷者。客之雞鳴者。傔之跛者公孫龍。編之籍楚子發。加之禮孟嘗君。列之下坐高仙芝。書之奏中當時皆不得已也。及其有用。則恨得之晚。所謂中流失船。一壺千金。此邊簷戚施不見黜於古先者。以是故也。

量才通用

金史熙宗紀皇統四年十一月乙未。左丞相宗賢。左丞相宗弼等言。州郡長吏。當並用本國人。上曰。四海之內。皆朕赤子。若分別用之。莫能致一。諺不云乎。疑人勿使。使人勿疑。自今本國及諸色人量才通用之

物各有用

劉子適才篇昔野人棄子貢之辨而悅馬圉之辭。越王退吹籟之音。而好鄙將之聲。非子貢不及馬圉。吹籟不若野聲然而美不必合惡而見珍者。物各有用也。

有才不用

辛文房唐才子傳駱賓王義烏人。七歲能賦詩。武后時數上疏言事。得罪貶臨海丞。鞅鞅不得

志。棄官去。文明中徐敬業起兵往投之。署為府屬。為敬業作檄傳天下。后見讀之。矍然曰。誰為之。或以實王對。后曰。有如此才不用。宰相過也。

才識稱用

亢倉子其有博才通識未見稱用者。正可云時非不清。命未與耳。豈不躓歟。

人須適時用

金樓子夫人須適時用。曾人有身善織履。妻善織縞。而徙於越。或謂之曰。子必窮矣。夫履而履越人跣行。夫縞而冠越人被髮。蓋有益矣。

人患無用

蓬山積善録世間萬物。未有無用者。雖敗壞之草木。廢棄之糞壤。亦有所用。或以備炊爨。或以糞田園。尤為有用也。若夫人之為人。稟五行之秀。為萬物之靈。苟百行百藝中無一能。則無用於世。必為人所見棄。殆不若草木糞壤也。嗚呼。人之有生。奚可不如草木糞壤乎。必反求諸己。為有用而後已。孟子謂人皆可以為堯舜。荀卿謂塗人可以為禹。彼聖人猶皆可以為。矧不能為常人乎。患自棄耳。未有自責自勉而不為人者也。故曰不耻不若人何若人有。

人不為用

晉史揮麈録新蔡武昌王騰性儉嗇。無所振惠。臨急乃賜將士米可數升。帛各丈尺。是以人不為用。遂致於禍。時張泓故將李豐等攻鄴。騰時鎮鄴。

得人

即用 遼史百官志。遼自太祖以來。攻掠五代宋境得其人則就用之。東北二部以農以工。有事則從軍政。計之善者也。

賢宜禮用 資治通鑑後梁均王紀。貞明二年。劉守光末年衰困。遣參軍韓延徽求援於契丹主。怒其不拜。使牧馬於野。延徽幽州人有智略。頗知屬文述律后言於契丹主曰。延徽能守節不屈。此今之賢者。柰何辱以牧圉。宜禮而用之。契丹主召延徽與語。悅之。遂以為謀主。舉動訪焉。

君子可用 五賢良傳。君子天之生。君子為可用也。莫有止之而止者。匪順天者也。君子能為可用。不能使人之必可用也。

不濟大用 宋史韓魏公嘗云。吳長文奎有識。方天下盛推王安石以為必可致太平。惟長文獨語曰。王安石心強性狠。不可大用。容齋三筆邁因考國朝以來名卿偉人負一時重望而不濟大用者。如王黃州禹偁楊文公億李章武宗諤張乖崖詠孫宣公奭晁少保迥劉子儀筠宋景文祁范蜀公鎮鄭毅夫獬滕元發甫東坡先生范淳父祖禹曾子開肇彭器資汝礪劉原父敞蔡君謨襄孫莘老覽近世汪彥章藻孫仲益靚諸公皆不過尚書學士。或中年即世。或遷謫流落。或無田以食。或無宅以居。況若我忠宣公者尚忍言之。則知忝竊亦已多矣。

力圖大

用　資治通鑑唐文宗太和元年。鹽鐵使王播自淮南入朝。力圖大用。所獻銀器以千計。綾絹以十萬計。六月癸巳。以播爲左僕射同平章事。

養晦待用　宋史邢恕傳。恕博貫經籍。能文章。喜功名。論古今成敗事。有戰國縱橫氣習。王安石愛之。因賓客諭意。使養晦以待用。恕不能從。而對其子語新法不便。安石怒之。出知延陵縣。

易名求用　王明清揮麈錄元祐名卿朱紱者。君子人也。嘗登禁從。紹聖初不幸坐黨錮。崇寧間。亦有朱紱者。蘇州人。初登第。欲希晉用。上疏自陳與奸人同姓名。恐天下後世以爲疑。遂易名誖字曰聖予。蔡元長果大喜。不次峻擢。位至右丞。未及正謝而卒。年方四十七。

純正可用　宋史列傳。趙逵除中書舍人。登第六年而當外制。南渡後所未有也。帝語王綸曰。趙逵純正可用。朕於蜀士。未見比也。

有時而用　金樓子雜記下篇。枚乘有云。磨礲不見其損。有時而盡。種樹不見其長。有時而大。積行不知其善。有時而用。棄義不知其惡。有時而亡也。

奇策不用　隋書文學傳。王頒授漢王諒府諮議

叅軍。王甚禮之。時諒見房陵及秦蜀二王相次廢黜。潜有異志。頊遂陰勸諒。繕治兵甲。及高祖崩。諒遂舉兵反。多頊之計也。頊後數進奇策。諒不能用。揚素至蒿澤將戰。頊謂其子曰。氣候殊不佳。兵必敗。汝可隨從我。既而兵敗。頊將歸突厥。至山中。徑路斷絶。知必不免。謂其子曰。吾之計數不減揚素。但坐言不見從。遂至於此。不能坐受擒耻。以成豎子名也。吾死之後。慎勿過親故。於是自殺。瘞之石窟中。其子數日不得食。遂過其故人。竟為所擒。揚素求頊屍得之。斬首槀於太原。

詩意兩用

能改齋漫録沿襲篇。白樂天云。自從苦學空門法。銷盡平生種種心。唯有詩魔降未得。每逢風月一閑吟。又云。人各有一癖。我癖在章句。萬緣皆已銷。此病獨未去。此意凡兩用也。太白舉杯邀明月。對影成三人。又云。獨酌勸孤影。此意亦兩用也。然太白本取淵明捫杯勸孤影之句。

以文害用

薛非子外儲説談也。皆道辯説文辭之言。人主覽其文而忘其用。墨子之説傳先王之道。論聖人之言。以宣告人。若辯其辭則恐人懷其文忘其直。以文害用也。

因詩見用

趙德麟侯鯖録熙寧中士大夫猶能詩。盧秉題汴河驛中云。蒼頡白疑老叅軍。剩糴黄糧買酒尊。但得有

錢供客醉。誰能騎馬傍人門。
荊公見而愛之。遂獲進用。

因言見用

記室新書酸蔑早聽於
不颺。因言見用。叔向謂

酸蔑曰。今夫子少不颺。子若無言幾失
子矣。遂如故注。不颺。謂貌不颺顯也。

忠諫見用

東漢書杜根
傳。鄧氏誅左

右皆言根等之忠。帝謂根已死。乃下詔。錄其子孫。根方歸鄉里。徵詣公車。
拜侍御史。初平原郡吏成翊世。亦諫太后歸政。坐抵罪。與根俱徵。並見納用。

易得難用

戰國策管燕得罪齊王。謂其左右曰。子孰而與我赴
諸侯乎。左右默然。莫對。管燕連然流涕曰。悲夫。士何

其易得而難用。由需對曰。士三食不得饜而君鵝鶩有餘食。下宮糅羅紈
曳綺穀而士不得以為緣。且財者君之所輕。死者士之所重。君不肯以輕
財與士而責士以所重事。
君非士易得而難用也。

非儉莫敢用

禮記內則篇。敦牟巵匜。
非儉莫敢用。注。儉乃用

之牟。讀曰愛也。巵匜。酒漿器。敦牟。黍稷
器也。儉乃食之恒常也。旦夕之常食。

存亡在所用

羅泌路
史黃帝

後紀。天下已治。百令具舉。猶且鄭然。神藥形英。用作戒于丹
書曰。施舍在心平。不幸乃弗聞。禍福在所密。存亡在所用。

辨說

之用 荀子正名篇。期命也者。辨說之用也。期謂委曲為名以會物也。期以命所以為辨說之用。收其力用 晉書姚弋仲部曲馬何纓博學有文才。張駿之輔石世也。肖弋仲歸駿勸殺之。弋仲曰。今正是招才納奇之時。當收其力用。不足害也。棄不如用 戰國策秦攻魏急。或謂魏王曰。棄之不如用之易也。死之不如棄之易也。衆不為用 管子明法解君臣無分。上下無別。故羣臣得務相貴。如此者。非朝臣衰也。衆不為用也。飢則為用 續漢書陳登傳。袁紹據冀州。登見操因陳布勇而無義。輕於去就。宜早圖之。操即增珪秩中千石。拜登廣陵太守。登還。布怒。拔戟斫机曰。卿父勸吾協同曹公。絕婚公路。今吾所求無一獲。而卿父子並顯重。為所賣爾。卿為吾言其說云何。登不為動容。徐喻之曰。登見曹公言待將軍譬如養虎。當飽其肉。不飽則將噬人。公曰。不如卿言。譬如養鷹。飢則為用。飽則揚去。其言如此。布意乃解。不堪為用 尚意警喻論棄不堪為用　登膠船而泛巨浸。執朽索以馭奔駟。譬猶膠板為舟。搏土為楫。敗布為

帆。朽索為維。以之居平陸則可觀。以之涉風濤豈不危哉。

假舟楫者非能水也而絕江河假物為用也

物不適用　韓非子外儲說無用之材非所當用　夫嬰兒相與戲也。假舟楫者。非能水也。而絕江河。假物為用也。物不適用。荀子勸學篇云。假輿馬者。非利足也。而致千里。以塵為飯。以塗為羹。以木為截。然至日晚必歸饗者。塵飯塗羹。可以戲而不可以食也。夫稱上古之傳頌辯而不慤。道先王仁義而不能正國者。此亦可以戲而不可以為治也。又云。齊有居士田仲者。宋人屈穀見之曰。穀聞先王之義。不恃仰人而食。今子雖有樹藝之道。堅如石。厚而無竅。獻之仲曰。夫鮒所貴者謂其可以盛也。今厚而無竅。則不可剖以盛物而任重。如堅石則不可以剖而斟。吾無以鮒為也。曰然。穀將以欲棄之。今田仲不恃仰人而食。亦無益人之國。亦堅鮒之類也。淮南子凡萬物有所施之。無小不可為。無所用之。碧瑜糞土也。抱朴子瓊船瑤楫。無涉川之用。金弧玉弦。無激矢之能。　鋸齒不能嗅醬。箕舌不能別味。壺耳不能聽聲。土飯瓦羹不可以語海。其見小也。騾騠不可以捕鼠。其用大也。小大雖殊。其不適用一也。

易中時用　易睽卦天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其

條。

人有四用

淮南子天有四時。人有四用。何謂四用。視而形之。口。含而藏之。莫深於心。目見其形。耳聽其聲。口言其誠。品心致之精則萬物之化咸有極矣。

老獃無用

宋俞文豹

唾玉集石湖范參政。初官參州在客位同官。聞是吳人。即云獃子。後因醵會石湖書口號曰。我是蘇州監本獃。與人上壽獻棺材。宗室元來是皇族。雨下水從屋上來。後入參政其人尚在選藝。來下呼召。接見如初。云某老獃無用。

大機大用

頌古聯珠

潙山問仰山百丈再參馬祖竪拂因緣此二尊宿意旨如何。仰曰。此是顯大機之用。潙曰。馬祖出八十四人善知識幾人得大機。幾人得大用。仰曰。百丈得大機。黃檗得大用。餘者盡是唱導之師。潙曰。如是如是。龍門遠頌曰。家肥生孝子。國霸有謀臣。拳頭劈口槌。未到無兒孫。

萬化

齊用

佛書華嚴疏云。包羅無外。與萬化齊其用。謂佛真身。徧在萬化中。

啐啄同時用

禪林僧寶傳洞初禪師謂學者曰。語中有語名為死句。語中無語名為活句。諸方只具啐啄同時眼。不具啐啄同時用。

一喝不

作用

宗門統要魏府興化存獎禪師。一日升堂云。今日不用。如何若何。便請單刀直入。興化與你證據。時有旻德長老出禮拜。起便喝。師亦喝。德又喝。師又喝。德禮拜歸衆。師云。適來若是別人。三十棒一棒也較不得。何故為他旻德會一喝不作一喝用　瑯瑯覺云。且道那一喝不作一喝用。興化若無後語。疑殺天下人。雖然如是。曉者還稀。敎忠光云。興化與旻德各出隻手。要發明臨濟正法眼藏。殊不知臨濟一宗掃土而盡。且道利害在什麽處。其眼者辨取。頌古　驪珠海印信頌曰。龍虎相交是底時。未容擬議已參差。分明一喝不作用。却使禪人特地疑　雲溪恭頌曰。獰龍出水虎離山。四起風旋萬頃煙。若具阿那律正眼。横身三界背摩天　皷山珪頌曰。單刀直入不須論。擬議之間賓主分。不得放他旻德過。須知興化棒頭親　徑山杲頌曰。暗中勞手上高山。及至天明各自行。無限途中未歸客。明明開眼墮深坑　懶庵樞頌曰。旻德一喝如雷響。興化一喝響如雷。錦袍玉帶真瀟灑。記得當年老萬回　南岩勝頌曰。握七星刀尋作者。倒司農印對究讎。當陽一句分賓主。九曲黃河水逆流　雪庵瑾頌曰。一喝兩喝全機出。沒賓主歷然未兎俱瞎半夜摸烏龜。明月照積雪。雪岩欽頌曰。同時照用不同時。權實雙行作者知。有得雖然亦有

失還他龍
虎自交馳。

體用

增廣字訓方其靜也統宗會元萬有畢該是之謂體及其動也。
汎應酬酢。隨事發見。是之謂用程子曰至微者理也。至著者象
也體用一源。顯微無間。心一也。有指體而言者。寂然不動是也。有指用
而言者感而遂通天下之故是也。忠體也。恕用也。朱子曰性者心之體。
情者心之用。心者性情之主。君子之道費而隱。費用之廣。隱體之微。
陳安卿問全體大用曰體用元不相離。如人行坐。坐則此身全坐。便是體。
行則此體全。行便是用。未發之中是體。時中之中是用。大本言其體。達道
言其用。勉齋曰。統體太極各具太極則兼體用畢竟統體底是體。各具
底又是用。有統體底太極語大。語小。則全指用而言。
畢竟語大底是全體語小底是用。天命之謂性是未發。畢竟是體。率性之
謂道。是人所常行。畢竟是用。大德而能敦化畢竟是體。小德而川流。畢竟
是用。若以形而上者言之則冲漠者固為體而其發於事物之間者為
之用。若以形而下者言之則事物又為體而其理之發見者為之用。愚
謂以本體言。則體虛而用實。太極之動陽靜陰一性之喜怒哀樂是也。以

體質言。則體實而用虛陰陽之闔闢變化。肢體之運動酬酢是也。體常全而用常偏。體常靜而用常動石堂字義體用有二說。一謂道之本體在有形之前。其用見於有形之後。一謂道之定體見於有形之後。而其妙用起於有形之前。聖人君子之體用亦然。具於心為體動而見於行事為用。以義制事。使各得其理為體起於心為用。天之生成萬物。即道之二體用也聖人之萬事即天之萬物百川學海先儒體用字或以為出於近世非也乾元亨利貞註疏云天者定體之名乾者體用之稱言天之體以健為用又天行健註疏云天是體名。乾是用名。健是其訓三者並見。最為詳悉。余謂體用字當本諸此。朱子語續錄忠是體。恕是用體用只是一箇物事。如口是體說出話便是用。不可將口做一箇物事。說話底又做一箇物事。朱子語類問汎觀天地間日往月来寒往暑来。四時行百物生。這是道之用流行發見處即此而總言之其往来生化無一息間斷處便是道體否。曰。此體用說得是。但總字未當總便成兼用說了。只就那骨處便是體。如水之或流或止。或激成波浪是用即這水骨可流可止可激成波浪處便是體。如這身是體。目視耳聽手足運動處便是用。如這手是體。指之運動提掇處便是用淳舉論語集註曰往者過来者續無一息之停乃道體之本

然處曰這說即是此意淳人只是合當做底便是體人做處便是用譬如此扇子有骨有柄用紙糊此則體也人搖之則用也如尺與秤相似上有分寸星鐵則體也將去秤量物事則用也方子體是這箇道理用是他用處如耳聽目視自然如此是理也開眼看物着耳聽聲便是用江西人說箇虛空底體涉事物便喚做用節問先生昔曰禮是體今乃曰禮者天理之節文人事之儀則似非體而是用答曰公江西有般鄉談才見分段子便說道是用不是體如說尺時無寸底是體有寸底不是體便是用如秤無星底是體有星底不是體便是用且如扇子有柄有骨子用紙糊此便是體人搖之便是用揚至之問體先生曰合當底是體人傑又曰某前日答一朋友書云仁體剛而用柔義體柔而用剛蜚卿問敬為體和為用大抵用無盡時只管恁地移將去如兩儀對太極而言則太極為太極四象對兩儀則兩儀為太極四象又為太極又如自南而視北則北為北自北而視之則北中又自有南北也道理都如此又問異用同體不言同出於一理而曰出於一心何耶曰理也說得而心較分明道夫問前夜說體用無定所是隨處說如此若合萬事為一體用則如何

曰。體用也定見在底便是體。後生來底便是用。此身是體。動作處便是用。天是體。萬物資如處便是用。地是體萬物資生處便是用。就陽言則陽是體。陰是用。就陰言。則陰是體。陽是用。許魯齋心法先儒說出體用。嘗謂孔孟未嘗言此。及子細讀之。每言無非有體有用者。如忠告而善道之。忠告體也。善道之用也。雖有善惡說辭者。無忠告之心則不可。雖有忠告之心不能善道之則犯於訐直不能入又如居上不寬為禮不敬。臨喪不哀。寬敬哀其體也。體立而後用行。無此三者。則夫所行之得失。與夫繁文末節皆無足觀矣。如周子太極。邵子先天圖等書。皆是這箇體面。程子謂學者當以論孟為本。論孟既治。則六經可不治而明矣。聖人所以作經之意。必有定見。然後沛然無所疑。非後世牽合勉強所可擬也。程子於語孟中。反復致意。其旨深矣。有本有文有體有用。聖人之言無所偏滯。傳之萬世無弊。先儒讀書精察。見聖人立言之意。南北東西是定體。相對。春夏秋冬。是流行運用。却便相循環。一體一用。邵子觀物外篇天主用。地主體。聖人主用。百姓主體。故日用而不知。張子正蒙至當篇天地合德。日月合明。然後能無方體。能無方體。然後能無我。禮器則藏諸其身。用無不利。禮運云者語其達也。禮器云者語其成也。達與成體與用之道。合體與用。大人之

事備矣。米真集廣會節要。一陰一陽既謂之道必有用焉。由是散一爲萬而有繼之善。必有體焉。由是斂萬歸一而有成之之性。孟子漁樵對問漁者垂釣于伊水之上樵者過之弛檐息肩坐于盤石之上而問于漁者曰魚可鉤取乎曰然。曰鉤非餌也。魚利食而見害人利魚而蒙利。其利同也。其害異也。敢問何故漁者曰子樵者也與吾異治安得侵吾事乎然亦可以爲子試言之。彼之利猶此之利也。彼之害亦猶此之害也。子知其小未知其大。魚之利食吾亦利乎食也。魚之害食吾亦害乎食也。子知魚終日得食爲利。又安知魚終日不得食爲害。如是則食之害也重而鉤之害也輕。子知吾終日得魚爲利。又安知吾終日不得魚不爲害也。如是則吾之害也重魚之害也輕。以魚之一身當人之一食。則魚之害多矣。又安知釣者之一食。則人之害亦多矣。又安知釣乎。大江大海則無易地之患焉。魚利乎水人利乎陸水與陸異其利一也。魚害乎餌人害乎財餌與財異其害一也。又何必分乎彼此哉。子之言體也。獨不知用爾樵者又問曰。魚可生食乎。曰烹之可也。曰必吾薪濟子之魚乎。曰然。則子知子之薪。能濟吾之魚。不知子之薪所以能濟吾之魚也。薪之能濟魚久矣。不待子而後知。苟世未知火

之能用薪。則子之薪雖積丘山。獨且柰何。我樵者曰。顧聞其方。曰火生于動。水生于靜。動靜之相生。水火之相息。水火用草木體也。用生于利。體生于害。利害見乎情。體用隱乎性。一性一情。聖人成能。子之薪猶吾之魚。微火則皆為腐臭朽壞而無所用矣。又安能養人七尺之軀哉。樵者曰。火之功大于薪。固已知之矣。敢問善灼物何必待薪而後傳。漁者曰。薪火之體也。火薪之用也。火無體待薪然後為用。薪無用待火然後為用。是故凡有體之物皆可焚之矣。曰。水有體乎。曰然。曰火能焚水乎。曰火之性能迎而不能隨。故滅。水之體能隨而不能迎。故熟。是故有温泉而無寒火相息之謂也。曰火之道生于用。亦有體乎。曰火以用為本。以體為末。故靜是火亦有體。水亦有用也。故能相濟。又能相息。非獨水火則然。天下之事皆然。在乎用之何如爾。樵者曰。用可得聞乎。曰可以意得者物之性也。可以言傳者物之情也。可以象求者物之形也。可以數取者物之體也。用也者妙萬物為言者也。可以意得而不可以言傳。曰不可以言傳則子惡得而知之乎。曰吾所以得而知之者固不能言傳。非獨吾不能傳之以言。聖人亦不能傳之以言也。曰聖人既不能傳之以言。則六經非言也耶。曰時然後言。何言之有。樵者贊曰天地之道備于人。萬物

之道備于身衆妙之道備于神天下之能事畢矣又何思何慮吾而今而後知事心踐形之為大不及于怠矣乃析薪烹魚而食之門則幾至于怠矣乃析薪烹魚而食之

飫而論易胡祇遹紫山集體用論　為學要識體用體用分明則内外不差工夫有序而日進五性萬善天理人倫萬類庶事大小洪纖皆有體用

仁者體也事親敬兄事長事君仁民愛物用也戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞慎獨而省察者求仁之工夫也致中和致者工夫也天地位萬物育工夫到而得其效也文苑英華羅讓對才識無茂明於體用策　對

臣聞千變萬化聖帝哲王聲烈遐載者無他中心無為以守至正而已以謀大化而已矣伏惟皇帝陛下垂鴻六極始初清明丕揚累休渙發于詔啓天宇而逆古薰至和以極今咸慷浸沉閑不滯澤誠至正也誠大化也

猶復乃遠乃近乃左乃右旁求下問其薦奔走履衆美而不顯儲神明其如遺銓邦政之肥瘠鏡人事之善敗優游紬繹以俯一作脩始終外其牽

制常其忌諱恢恢乎軼轢百王之獨致也臣愚智能淺薄不明大體時用之宜臣愚術業暗昧不充才識兼茂之稱徒冒萬一觸罪以聞臣伏讀聖

策首陳禹拜漢徵之旨求索真之要臣聞上古之君薰能同和不敢自是必求讜諫以諭缺敗用心之高中則薄奬其人言之失中則寬容無虞

使人上得其情下得通流也後代帝王雖有作者道或外是已實內非言之或臧寥寥無聞言之或違堤防斯至雖科條增設適足張其亂目矣叩擊切害適足寵其直聲矣聞之失得君之効歟今陛下躬神聖之資痛源流之塞較量至當加迪今來黜退奸邪咨謀體要誠猜雄者之所共遠亦狹隘者之所共難凡曰胥臆是皆聳實詳近一作延語直之幸也伏見聖策咨問兵戰商農之道臣請指事而言之臣聞兵者以謀全以氣勝以制度為神耳得其數則威令格物少能成功失其數則黠疑一作黷武無別作列處益為弊寢疑作寢用不制刑于寓內今國家自兵興已來僅數十年生物以之暴殄人情以之鑿違殆握兵者建置失其道歟何者天下之甲兵其數不廣也置散地且或至半而兵柄之臣率好生事不思戢伏貴算威名則有崇廣卒徒之負泉數尟闕之君厚斂殘下媮取一切要君養敵張皇自衛望容攻守之至後有懷軟弱以內顧務儲蓄以託私依倚行伍之數訖資廩食之具外實內虛守以藉之固者及殷而成一作來之態而戰之其中國未必有也朝廷又影響誅罰索其效死其可得乎此兵之所以煩而益病也而人之所以困而不解也大抵不賢者得掌其兵百則思兵千尋掌其兵千尋又思兵萬又思兵數萬以因其力以贍其欲長疑

一日之廢代一作誅代謀萬里之策勲徒仰費於縣官高病於悠久誠可
譬矣陛下盍亦慮之乎伏望躬親視其將帥之苟非任盡易之不令其疑
留而後圖也嚴備其要地之苟不切盡罷之不令其屯廣虛而出入也其
所閱揀實不用其所樹置精兵不在多使名弓者必用咨發之功名劒者
必有　剌之妙名騎者必有超乘之捷名步者必有卒奮之奇自外徂中
歸乎一體自然無冗軍無惰人以守則固以戰則勝軍無大半之耗人懷
反業之志此減兵之術也富庶之教於是乎生亦何必遠取於古法也然
而因戀本之心蠲重賦之困又立於賦稅之道矣臣請得而其之臣聞古
者因地而科人今則稅人而捨地古者任土而作貢今則溢貢而棄土古
者均田而抑富今則與富而奪貧是以人口翦耗而不息田畝汙萊而甚
曠者非人欲苟且之志樂懈惰之方迫不可忍勢有由耳王者在上量入
以出祿食賜與歲養經費必厚下以為用助而不稅原土而不征亦非其
事也用救粟藁秸有常稅人不愛也絲枲布帛有常賦人不艱也雖雜以
凶荒接以喪死間以興廢子弟父兄猶復勉勵率徒不更其業何者制度
專一也以臣觀之則今之賦稅仍舊貫籍斂不加重而獻畝流離窮困無告
殆執事有殊陛下之意乎必有急令暴賦發取無厭徭山役海詭求無狀

奇貢琛獻。希冀無忘。託公寄私。崇聚無極。於是一土一水。一草一木。圭要殫利。俯椎仰篡。莅之官焉。專守之刀兵焉。商不得遑睨。農不得舉手。既奪其利。又却其人。此而不困。孰以為困。椎酤之道。如是乎下顧其上。猶仇讎安能思戀骨肉乎。人視其居猶鳥獸。安肯繫着桑井乎。人慴其取。猶寇盜安望輕重元本乎。所以遁走。苟免死亡。不顧財日窮而事日削。地益無疑作蕪而人益煩。猶前事也。伏惟陛下審念之。其有不經不度之人。不常不政之調。必禁其所萌。必罰其所自。則姦官濫守。慎不敢生事。生生之理阜繁矣。陛下又以禮節其情。以樂樂其志。又何患乎不復其盛。不濟其難。一作艱臣伏見聖策顧問既往將來之事。臣請以江淮凶旱之事明之。臣聞凡有災傷水旱之處。有歷代所說多聞詭隨之詞媚時主。必曰。帝堯乎。有懷山襄陵之運也。成湯乎。有流金鑠石之運也。是皆曲徹。非愚則誣。臣嘗私惟之。何不曰大辯乎。無雷風霜雹之運也。神禹乎。無飛流彗孛之運也。不直其詞。因循若是。天運之時。集變易水旱。歲時未為災也。理或失中。感動陰陽。頃刻為災也。故精舒謹孚。則七年不足。懼其咎。簡誣輕忽。則一日二日亦未成其災。修政著誠。端心復德。既往之事。陛下宜以此為懲矣。然臣之所慮江淮又急於禦災之術。將來之戒。復憂於斯。願悉數於陛下矣。

今國家內王畿。外諸夏。水陸綿地四面。而遠而輸。明詵之大貴。一作費根本實在於江淮矣。何者隴右黔中山南已還境。猶薄貨殖所入力不多也。嶺南閩蠻之中。風俗越異。珍好繼至。無大贍也。河南河北河東已降。甲兵長積。一作靖農厚自任。又不及也。在最急者江淮之表裏天下耳。陛下得不念之乎。屬頃者連郡五十蒙被災旱。長老聞見。未之曾有。涯脉川澤塗為埃塵。草木發為煙火。卧粟之價。重於兼金。餓莩之家。十有七八。聞乞僕於男女者。何暇保其家室乎。聞立死於道路者。何暇思其糠粃乎。嗷嗷蒸徒。展轉無所。灰燼狼顧。至今未寧。且今日狼顧。明日狼顧。力大勢出。禍欲何圖。此臣之為陛下惜也。長吏者又間。或非良善。厚其毒忍。瘵瘡痛而簡問威剥。而自虞。則陛下雖有賑發。不輕得及。雖有蠲放。不輕得復。雖有詔諭。不輕得聞。此臣所為陛下疑。欲安存緝理斯。終何由以臣計之。視長吏之悖理者。選其重臣代之。不待其為蛇為虺也。察郡縣之受災者。擇其實以勞之。不使其冤而無告也。如此。則朝令夕悅。江淮保全。則西嚮賦稅輸足。肩駕轂擊。關中坐固而根本不搖。猶無凶旱矣。臣故曰將來之由在此而已矣。臣伏見聖衷次問推恩寬令之計。夫漢晁錯陳諸侯削地之謀。之至者主父偃獻子弟推恩之令。計之術者。削地之制行。則轉弛為怠

七國之難結。推恩之令下。則強幹弱枝。一王之理定。猶見之熟與不熟。法之漸與不漸。在於漸也。則寒暑得其相成。以暴則天地不能速化。求之昔意。庶取於今。又齊桓之霸國管仲之寓令畫戰足以目相識。夜戰足以耳相聞。將取威於隣敵。俾速志於天下。且五霸之事仲尼之門。五尺童子。猶羞言之。若此者則小國權臣之細術耳。臣之不能為陛下述。伏讀聖策次問專委儒術者。臣聞聖王在上賢臣在下。道德多兼濟。材智多樂備。專於上則聰明倍資。安有無其效耶。委於下則公器相率。安有擅其私耶。然今以陛下之資材清光。羣臣其敢及若集者。在陛下必躬必親之謂乎。躬之無偏。親之有制。則垂衣執契。亦不爽矣。孝元則制自左右。非用儒之失也。光武則弊及羣下。非用課之得也。儒近於得。而所用者宜。一變其弊。若臣所見。今之大者政或貴。此可得而言。國朝自武德已來。典章甚明。職員甚列布。官吏甚談備。而道不弘者。要或未臻者。其官非人歟。人非道歟。略其大歟。錄其小歟。臣所謂小者則天官卿采之調閱致驗。選書至於一簿一尉一掾之末。銓次升降。勞而後罷。是詳於叢小也。及其揣量親人撫字之官又未喻也。臣所謂大者天子之庭月相日受軼越倫輩。乃有名邦文邑羣居之柄。不階課最。是非未聞蹤跡賢不肖。歛言諠譁隨其所來。轉化容

易似不留聽是鹵莽於天下也詳覆及小鹵莽及太輕重反殊使盜名死棺之徒波走馳驅唯恐居後狂扇誘掖寵賂為事以相終始夫復何望去持尺寸之祿懷輕握微齟齬施為尚猶不堪況明權不制一作濟資捷殺生之柄兼兵馬之衆連數十城之地庸雜横恣偷居其上何以堪之設曰不堪耳目陰附事亦無由得而閒悔之何益耶陛下得不慎其所授乎臣以為今之郡縣長師之官最關生人性命用在百里之父母莫如郡統使一得之必小康二得乎千里之父母莫如刺史列城之父母莫如郡統使一得之必小康二得之必中康三得之必大康矣陛下雖不在厭天下之人洽於理平終亦無由誠不在多惟慎此三官而已矣臣又聞書曰爵罔及惡德春秋傳曰官之失德在所納邪惟君無邪則不納邪夫偏聽獨任牽於左右所自邪也小言大禄制度失中所自邪也驕淫奢縱舉動嗜欲所自邪也錦文珠玉淫泆充斥所自邪也教令察視壅遏不宣所自邪也掊克聚斂億度於上所自邪也依阿来同徑而不道所自邪也煩察繳縛弊歸于下所自邪也坐躋仁壽陛下又何疑乎不得浩然其心此微臣之志也伏惟審察之伏惟審念之臣伏以聖策愚臣終而究肯厲篇之說者臣固無以道師之說僅能勿墜耳俯仰廡問偃薄無所震其心熟知不免寧不自勝攀慕之至

一作震其心胞。如不克寧。不勝拳拳之至。謹對　獨孤郁策題仝前　對

臣聞天發生以雷雨。聖人發生以號令。天道帝道。並行於上。羣寮庶物。咸遂于下。伏惟陛下。與天為仁。與雷作解。臣則蠢動之一物也。氣下乃出。安知其由。能比金石草木物之無心者也。扣之或大鳴。小鳴。始前相生。清濁雜作。變而成文者。以聖人擊考之不得藏其聲也。若臣者徒朴直愚。陛下考之而無聲。是不如金石草木無心矣。敢不極聞以對。伏以陛下發德音。訪巖藪。招賢士。求直言。詢可行之謀。垂不倦之德。欲使上獲其益。下輸其情。使君臣之間。驩然相與。此禹所以稱大。漢所以稱盛者。此道也。臣何足以仰承之。臣以為有國不患無賢。患不能用賢。不患無賢。患不能容直言。今夫朝廷之大。百官之衆。非無賢也。然陛下蹔纊凝旒。或未之察。羣臣各默默來朝而退。雖有賢哲。孰能辨之。觀易卦乾上坤下否。坤上乾下泰。乾為君。坤為臣。君意下降。臣誠上達。則是天地交泰之時也。君意不下降。臣誠不上達。則是天地不交。否之時也。若太宗文皇帝每一視朝。未嘗不從容問羣臣。政之得失。下有一毫之善。上無不奬。上有一毫之失。下無不諫。或有引入禁內。或周旋禁中。疾則幸其第。沒則臨其喪。君臣之道。可謂至矣。是以無遺才。無闕政。巍巍蕩蕩與天無窮者。上下交泰也。秦帝胡亥信

用左右左右欲專秦柄乃教胡奕曰陛下富有春秋初即位柰何與公卿廷決事事即有誤示羣臣短也於是胡奕常居禁中羣臣稀見者不聞其過下所以亂者上下不交也伏惟陛下上法其天下法其地中法太宗每坐朝宣旨使羣臣各有所陳陛下賜之温顏盡其啓沃貽来代諫諍之官與聞其政而獻替之使此輩無有所補黙之可也使其稍識大體陛下與之論道講政豈不可裨於萬一也就敢不輸其情乎苟居位者不與之言獻直言者不與之用又何必搜羅岩穴遠訪不用之人乎勤求不信之言乎賢者又何来也来者又何言也此體用之要求賢濟理之術盡於是矣惟陛下行之若生人之困於衣食而無戀本之心但兵宿中原如此實曰方面大臣之罪也夫方面大臣宜直揣天子之休風保撫其人如赤子而乃傾其脂血剥其生財聚奇技揔淫巧以蕩上心天子誠以為物力有餘而不知情也執事者又未嘗聞以生人艱苦為言而得罪者豈其盡直而不用乎夫王者居於九天之上非臣下痛激肝血指明而言亦何由而達也若臣者草木孤賤宜周旋其所以能而言之也今天下困於商稅不均可謂甚矣百姓之怠本十而九矣昔嘗有人有良田千畝桑桑千本居室百堵牛羊千蹄奴婢

千指其稅不下三四年。桑田為墟。居室崩壞。羊牛奴婢。十不餘一。而公家之稅。曾不稍蠲。督責鞭笞。死亡而後已。於是州伯邑長方以人安賦集攘臂於其間。趨辦朝廷用昇考績。取彼逋負。均其所存。展轉奔逃。又增戶口。是以賦益重而人益貧。不均之甚。一也。是故欲人之財賦均一。而無日慮之患。三視其通之虛使鄉戶一作人坐于田。迭於隱翳其上下不使貪官贓吏紛動其間。則有無重輕可得而均也。夫國有四人。今轉為七。計口而十分之其所以盡悴出賦而衣食其九者農夫蠶婦而已。絺衣淺帶以代農者人十之一。縵胡之纓短後之服。仰衣食縣官者人十之二。髡頭壞衣不蠶不耕坐而供養者人十之二。審曲面勢以飭五材鬻工而衣食者人十之一。乘時射利貿遷有無取倍稱之息而衣食者人十之二。髡頭游手倚市以庇妻孥以給衣食者人十之一。其餘為農桑之數焉。農夫糠覈不足而下人者畜馬厭粱粟。蠶婦衣不散方。而下人者咸襲羅紈。是以性近儒則入仕近武則從軍善計則貿遷避事則髡削技巧則為工師。拙姦則為駔儈。非戇愚專一無他腸者孰肯屈竭効力無稼穡之苦乎且以田廢而衣食窄者戶口所在減而背本之利多不均之甚二也。陛下誠能寬農人之征而優樂之杜衆邪之門而困辱之。則農桑益

而衣食有餘也自兵革已来人多流散版籍廢絶戶口蕩析加以憂懼。越于異鄉未以僥倖利其苟且寬之則偷於朝夕。勤一作勑之則潔而諂於時又亮吉為屋室聚為毳礫田野俱為榛蕪賦稅不均居者日困又為此也伏願陛下勑百姓所在編為土著不即歸之舊鄉籍黃籍生則書之死則去之然男女之所生戶口之多少可得而知也無田者給與公田假種食因其井泉制為民居為藝桑麻種蒲蔬育狗彘三年不輸官自初即于三年人猶有之他者所立得以重罪之然後人安其生。樂其業。而無奔亡之患矣安土則敦本敦本則人庶矣稅均則斂輕斂輕則人富矣以此阜俗不盛何為以此濟人何難之有若夫鹽榷者經國之所資財用之大寶也然而當今之務莫若修其業除其弊亦可以無重斂之困也夫鹽榷之重弊失於商徒操利權州縣不奉法遣太重而吏太煩布帛精麤不中數矣夫以商徒操利權則其利有時而廢州郡不敢誰何是勸農人以逐末也州郡不奉法則各私其人而盜煮者行矣賈太重則貧者不堪矣吏太煩則糜費之者衆矣布帛精麤不中數則女工徒捐風俗偷薄而上困矣即如此宜。罷鹽鐵官以省費。停郡府之政令以一其門禁人為商。以反耕。捐一作捐其重賈以利其人以速其售而布帛必精。以齊其俗以厚其利。

如此亦可大裨於國。大賴於人矣。酒酣之人。罷之可也。夫既往之失。不能久於其道。將来之虞。中道盡也。自古帝王未有不勤儉於其初。天下歸焉。滿假於其終。天下離焉。陛下以勤儉為恒。滿假為戒。勤而不已。損之又損。慎終如初。守而勿失。天地所以能長且久者。以其運行不息也。陛下其可息乎。可懈乎。毘錯所以急繩七國者欲篡天子。恐削弱遲而禍大矣。主父所以推恩子弟者因其欲而分裂諸侯之易矣。今天下一家。盡為郡縣。無諸侯強大之患。無宗室葭莩之親而以推恩為言。臣恐未可以令天下也。齊桓之時。列國相管夷吾欲輔霸業。恐諸侯先謀而為之備。是以修其寓令而兵食足焉使戰者必耕耕者必戰無事則散之壟畝。有事則授之兵甲此古人之意可行之驗也。夫舜之所以為聖人者。以其選賢任能也。五教契也。五穀棄也。五刑皐陶也。八音夔也。虞伯益也。水去禹也。唉予龍也。共工垂也。舜無事焉。是以執左契垂衣裳而天下理。豈以必躬必親侵于百職然後以為聖乎。必也信而顯之。作而行之任之而績用不立則有竊三苗于三危流共工于幽州放驩兜于崇山殛鯀于羽山刑罰有可必加矣孰敢用其私乎。儒家流者。示人以中而為人節。訪其所至而導其不至使夫君臣父子各得其正此其所長也然而迂者為之則執古以非今。凝

滯而不變夫責課者所以仰百官也然而光武用之而非美者責人之効重也伏惟陛下取漢光武之求實勿務速成用漢元帝之崇儒知其凝滯任人而示之所謂端拱而不失其勇取捨之間於此之弘矣陛下不能用臣言不當問也謂臣不能言其事不當來也既來矣陛下問狀宜直其辭既問矣微臣盡忠宜採其策盡忠者不易一作容持也直者難欲為也忠未見盡直必有悛悛搆而直不悔不信而忠不追者蓋有之矣由未見其為人也非天之與其剛健地之與其直方內不疑其身外不疑於人憂君而不顧其已濟物而不求其利者就肯惘惘款款出於骨髓發於肝膈如此其切於天下乎夫天下者天下之天下也天下安微臣得保其生天下不安微臣不保其死是以慷其効以天下為憂不慷其身以天下為念知所以為貴其君所以慷其身者宜及天下如此況陛下宗廟之重其可忽乎屬之于篇勉於上是在陛下酌之而已矣朱晦庵訓蒙詩

體用如何是一源用猶枝葉體猶根當於發處原其本體立於斯用乃存

因體起用

采眞集先天因用成體後天因

體起用以用用體用在體外如人之用器也以體用用在體內如器之用物也又體無於道用通於神

存體應用

朱子吾贊稽實待虛存體應用。

內體外用

周易參同契春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥註云屯之初九正當身中之子由內而外故曰春夏據內體從子到辰巳暮用蒙陰符下降之候也而蒙之上九正當身中之午由外而內故曰秋冬當外用自午訖戌亥然所謂春夏秋冬子午巳亥與夫內體外用之說皆譬喻也乃若泥象執文而行卦氣則徒自勞苦何益哉。

立體致用

黃裳雜說道之所寓所以致用立體道之所寓所以有氶案焉道以柔為體則以剛為用道以質為體則以文為用道以圓為體則以方為體則以圓為用道在外故王大旅上帝張氶案說皇邸皇譬則道之用氶譬則道之體其體不可外也宿次之中所以有氶案焉道以柔為體則以剛為用道以質為體則以文為用道以圓為體則以方為體則以圓為用道在外故王大旅上帝張氶案說皇邸皇譬則道之用氶譬事已而寂莊子曰仁義者道之邅廬也止可以一宿此皇所以見於邸歟

卦體爻用

張行成易通變先天用筭以數求卦卦者大體也後天用蓍以數求爻爻者細用也先天一變即得二數成一重卦者一體具三用也後天十八變始得六爻成一重卦者三用為

一體也

二體一用

張行成易通變凡一重卦分二卦卦各三爻。卦以上下而分天地爻以奇偶而分陰陽卦者。大體也兩卦上下判為二

體生於用

張行成易通變體生於用卦數自上而布者造物之初從天無物之氣而來。故用分數也

道家論體用

中和集常者道之體變者道之用道法會源白玉蟾龍虎論曰道本無形生育萬物。道本無名運行萬化資道生形因形主人。人之大者天地也。天地者道之形也陰陽者天地之氣也寒暑温凉形中有氣雲霧雨露氣中有象。知道者必與天地合德洞達陰陽之盛衰了明雷霆之出沒慘舒造化天地同體。今人不明親機體用之玄微自己天地之造化輒以符呪訣存想為秘要正謂忘本逐末專於用棄於體也　火師汪真君曰道以無為體法以有為用雷霆者天地陰陽之氣吾心者天地萬物之宗。斂而藏之。則為道推而行之則為法　黃雷淵萬法歸一論云。道乃法之體。法乃道之用。恍恍惚惚杳杳冥冥無邊無際難度難量散之充乎宇宙收之不盈一粟千文萬字。譬喻不盡

陰陽互用

張行成易通變先天自乾變坤一百九十二陰。自坤變乾一百九十二陽。實用六十

四卦而成一百二十八卦者。變法也。蓋陽以陰為基。陰以陽為基而互用也。元包卦變。一而不變則窮。兩而相易則通。陰陽相為用。九以六。故乾之用在離。用六以九。故坤之用在坎。

陰陽妙用

張行成述衍五卷　四體之足數其實三十。在人則精神魂魄與陰陽二氣也。水一為精。金九為魄。火七為神。木三為魂。精魄內守。神魂外交。陰陽二氣居其間以為用。中之體故七當人路。三當鬼方。二五當天門地戶。二五別居三七迭運。此陰陽之關格門戶。天地變化之機。人物之妙用也。

天地妙用

鄭滌滌中天述玅天地者。神明之大物。神明者。天地之妙用也。所以混為天地乎。天地之撲。分剛柔以為體。天地所以復用兩儀乎。

元神妙用

道書金丹正宗至人修煉。推周測潮候。卦爻用文武。準晦朔。定弦望。明抽添進退。乃元神妙用也。

萬化妙用

采眞集四為萬化之妙用。以數玅之。自二至九皆積也。然至四之數。皆還其原。此揲蓍所以取夫四者。其中之妙用。見善則遷。惟道是從。筆下之妙用。立

以此心

隨因紀述。見迴謂自覺。差年獲二妙用者。夫心

意為宗。出奇無窮。斯所謂無得亦足以自慶者也

手足相為用

表潔齋論橫鋒手足相為用則身可安。隣里相為助則家可保。況天下之乎。可以無援乎

抽添運用

抽添運用。十月數足大丹成矣。

顯仁藏用

易繫辭顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。日用而不知。故曰藏諸用也。夫時有否泰。故用有行藏。論語孔子曰。用之則行。舍之則藏。惟我與爾有是夫。羣書足用。翼奉論邪正封事。觀性以歷觀情以律。明主所用宜獨。故曰顯諸仁。藏諸用。露之則不神。獨行則自然。夫經籍也者。機神之妙旨。聖哲之能事。所以經天地緯陰陽。正紀綱。弘道德。顯仁足以利物。藏用足以獨善。王者所以植風聲。添顯號。美教化。移風俗。何莫由斯道。實仁義之鈞。陶道德之橐籥也。子讀樂毅曰。仁哉樂毅。善藏其用。子曰。顯仁藏用。中古之事也。淹曰。敢問藏之說。子曰。泯其迹。閟其心。可以神會難以事求。斯其說也。房杜宰相所以代天者也。輔贊彌縫而藏諸用。使斯人由之而不知。非明哲顯仁藏用。何以臻是哉。論聖人之範圍。顯仁

藏用。兩儀未立。神用藏於視聽。事對不知獨善　範圍視聽　顯仁泯迹。體題深隱深潛　默潛其運蓄而不露。莫窮所蘊。莫鈎所玄賦偶與道舒卷。效君子之藏器。隋機弛張。慕賢儒之席珍。時乎未可。則卷以退縮志可未伸。則寧甘隱淪。　蓋所蓄之不狹者。將以大其所任。席以待賓。而所積之不薄者。將以厚其所施。動惟以時。賦隔道若可行。當效曾論之訓。仁如欲顯。顧遵易繫之辭。

釋氏六用　宋　張

橫渠集程正叔聞釋氏無六用之說。大以為然。謂非後世學者所能慮及某昔嘗謂釋氏得兩末之倫。正到中間着實處。未知釋氏上面則知得虛空。下面却要六用之迹則不要謂六用之識常存則起立世界要得精識不散則可以免輪回轉化某嘗謂要做鬼亦不能得萬物之鬼安得由已。物壞則氣散安得常聚散則復歸於本然何常得見決無此理昔日則將謂他釋氏迹則不取至於立心有同今日觀之於大原處如此有異則殊不相干向不信釋氏。已亦未知其所以然今得不識大用之說方知是也

永樂大典卷之一萬四千二百十九

地 相地十一

四霽

地理大全壯巖居士神鑑歌　應龍只是主山是節節高峰出大官一節有峰猶發舉無峰只作富龍看從龍常居龍左右見與不見總為奇有龍無從人丁少秖作僧堂廟觀基朝龍只是財山是高厚來長始是奇貧富興亡都管屬如趨如拜少盈虧迎龍常在朝龍畔見與不見總為奇若見回頭俱向基千年萬代盛無衰送龍山發祖宗前趾逐行龍左右遠長是從龍短為送自然富貴永綿綿捍龍雖定在何方拱揖墳臺主富強或在村頭或水口或如勒馬與驅羊山若成龍土亦温豐林茂草木盤根鑿泉異石天然秀吐霧興雲看曉昏山頂天湖人少知周回深闊號龍池能盛天水蔭龍脉盈竭猶堪卜盛衰山頂天湖有石泉名為龍母蔭林墳真龍乳盛乘天氣代代難窮有本源平坂天湖大且深真龍脉盛故凝成穴衆盛脉須榮旺一旦乾枯亦敗傾平坂天湖淺且平似無似有反欹傾中心無水開乾穴雖可安墳亦守成有乳合天然無乳無池来十全數畝有

洋田水盈溢。亦名龍乳。近龍邊大山大水氣豐隆。節節安墳氣脈通。突起便堪裁吉穴。或於過處截真龍。陰陽之說豈難知。山水回環便是奇。若坐橫山前水反。離鄉出井去無疑。　厲伯韶十六龍詩　富龍。富龍坦坦降平原。博換周旋四氣全。穴在天心招福祿。子孫見世去朝天。　乳龍。乳龍入脈似懸絲。山不交加力不孤。若有吉星相照對。姓名高掛播京都。　逆龍。逆龍龐惡似刀鎚。擘脈分枝不可當。若更高峰侵碧漢。後孤前逼定遭殃。　枉龍。枉龍山水大難當。人口年年有死亡。更被惡神山水破。其家應少白頭郎。　飛龍。飛龍落處勢回翔。羽翼遮攔力更強。乳節心胃安穴處。榮華名譽衆推揚。　暴龍。暴龍傷暴不須尋。山勢波波禍患侵。若也崩洪招枉暴。顛風渦癩日加深。　分龍。分龍之地惡還多。五逆衰殘豈柰何。寺觀廟壇猶似可。人居敗絕更生波。　毒龍。毒龍磊石亂如麻。奔枕陂灘大不佳。自縊投河頑惡子。不然屠殺火燒家。　舞龍。舞龍搖曳似生蛇。慢處安墳實可誇。世代子孫為將相。佇看白屋總成家。　狂龍。狂龍山勇去無回。坐穴危危後不來。石脈焦枯流水急。兒孫活業變成灰。　攝龍。攝龍節上好安墳。富貴榮華不用論。好認龍行寬與猛。莫教入穴却無恵。　鬼龍。鬼龍山水要柔和。不用高峰及大河。終是子孫難穩便。黃泉疾病每來過。

生龍生龍偏注人長壽福祿榮華萬事成普日彭公年八百至今萬代尚傳名　駕龍駕龍何處覓真蹤接水迎山福祿隆後脉不隨星不照兒孫終是不英雄　病龍病龍懶散欠精明山水朝來家不寧產難墮胎并寄死子孫疾病不光榮　福龍福龍山回水有情或分子母無相刑目前不發無災否日久須知見敗迍山暫住水來衝犯者先教見敗凶且待天輪地軸轉却隨龍力別英雄山若回水又曲天輪地軸相催促穴還全盡正龍朝二紀年中須發祿時師不識左仙經空學陰陽書萬卷且把天門作例頭與君始末分明辨　楊筠松口訣有十二龍降勢出身起伏者為四曰揖曰杜曰鬼曰劫曰殺曰遊曰病曰死曰絕曰降勢出身起伏者為四吉無降勢出身起伏者為八凶氣脉肥厚橫案圓滿為福龍氣脉活絡左右有足橫案分明為生龍左右回抱重重體勢相讓為揖龍塊落者為杜龍尖利者為殺龍分擘少者為鬼龍分擘多者為劫龍退退離離為遊龍欹倒崩裂為病龍解散無歸為死龍孤單為絕龍

　　址巖居士名山論　十二名山名山之分一十有二曰生曰福曰應曰揖曰杜曰殺曰鬼曰劫曰遊曰病曰死曰絕其名雖殊要其至當不過乎氣聚氣散而已若生福應揖者其氣聚也若杜殺鬼劫遊病死絕者其氣

散也。氣聚者其降勢長而起伏多。氣散者其降勢短起者不能伏。伏者不能起。不難見也。夫自祖宗發足大頓小起。如生蛇截水。如啄木飛空。以至降勢出身左右手足。八首端正。橫案分明。是謂生龍。或不生足。前起橫案。旁復有山。羽翼其側。是謂福龍。或無橫案。左右回抱。是謂應龍。回抱重重。體勢相讓。是謂揖龍。以上四龍並為吉地。若局促不舒暢。背戾無收拾。其塊然無受。是謂枉龍。左右尖利。是為殺龍。分枝擘脈。是為鬼龍。分擘衆多。是為劫龍。流離散亂。是為遊龍。欹側崩破。是為病龍。不能轉動。是為死龍。孤單無力。是為絕龍。以上八龍並為山地。生龍則子孫長壽。福龍則子孫富貴。應龍則子孫忠孝。揖龍則子孫禮讓。枉龍則子孫夭惡顛邪。殺龍則蟲傷虎咬。鬼龍則瘟黃疾病。劫龍則殺戮破滅。遊龍則流亂逃亡。病龍則產難長病。死龍則死喪不絕。絕龍無後。所主吉凶。應如影響。葬造之家不可不慎其所擇也。　李淳風小卷。推皮毛骨節。凡少宗於多。衆從於寡。故成龍之處。乃山川血氣之所宗歸。所以必欲其降勢立身於衆山為異也。若無隆殺尊卑。煩亂混殺。賓主未正。不可推尋取穴。致生災咎。故山水聚集之方。其中必有異於衆者。是為尊貴。行山取其住。住山取其行。高山取其低。低山取其高。大山取其小。小山取其大。石山取其肉。肉山

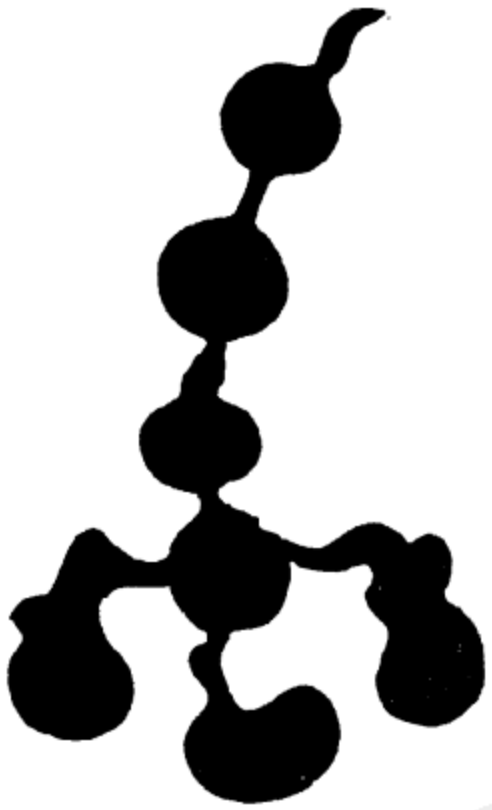
取其石。瘦山取其肥。肥山取其瘦。以至長取其短。短取其長。剛用其柔。柔用其剛。林巒者取其赤土。赤土者取其林巒。竹木者取其茅草。茅草者取其竹木。雌戀其雄。雄逐其雌。若此之類。變化不一。大都只以皮毛骨節博換。與衆山殊者。為真龍之處。可用搜求。 壯巖居士坤鑑歌。三才通貫理殊明。察地占天論廢興。天應地靈人必傑。陰陽誰謂不堪憑。 玄武還為龍本身。青龍白虎要相親。墳前朱雀宜圓大。四勢無虧地始成。 崇阜分枝號祖宗。胎為父母起雌雄。平岡數里名中息。天角天孤欲換龍。 龍移骨換勢尤奇。欲落未落鴈南飛。絲懸繞斷群鴉聚。磊磊蜂腰節頓低。 起如鶴膝漸高崇。或戴龍池更幾峯。降勢牛肩并馬領。穴居龍首脉相通。 尋地先尋最大峯。却隨欠垅覓真龍。真龍盡處堪為地。仔細觀瞻莫失蹤。

衆山齊小大為尊。齊大小山却有墳。齊高低高者須為主。齊高低者獨超群。 來急須尋慢處遷。慢來急處是天然。分明此訣真珍秘。切莫將來容易傳。 主龍纍纍起高峯。千里投來氣象雄。左右盤旋無空缺。便無朝從也尊崇。 行龍如大出身小。懸膽懸針脉亦洪。或若禽蟲與蛇鼠。莫言其細便為凶。 斷山橫墜氣難連。若是蜂腰却自然。縣斷絲懸來不絕。博換骨氣偏全。 獨山無從勢孤單。抵作僧堂及社壇。若見行龍多頓伏。此

山未可等閑看。過山氣脉未停居。為主離鄉及寡孤。龍虎有情朝對大。
安墳活計却寬舒。衆山散亂旗旛樣。流水如絃直去長。兩岸豈無人住
止。年年耕作容田庄。大村吉地發應遲。凶地災難日月奇。風路不來吹
穴上。猶能嗣守祖先基。泥峽渾如坐井央。溪流晝夜響琅琅。天光不照
多泉石。向去須為土地堂。盡龍餘氣土輕浮。溪水交流起伏洲。此處只
宜作墟市。無圖游手聚營謀。賓山親主人家富。賓主無情財物流。賓山
作主為奴僕。水反山懸產賊丘。數里山來岡隴長。巍哉可愛人傳揚。臨
臨欲盡刑星起。只作郵亭館驛場。山來數里勢巖巖。斧赴長江翠似藍。
欲住若為波浪勢。其龍只是蔭深潭。龍脉低平只一峯。無朝無蔭號孤
龍。此龍只合為僧寺。學道參禪一老翁。擘脉分枝是鬼龍。直如鵝頸曲
刀弓。小名為鬼大為劫。只為神廟有靈通。水歸墓絶艮山崇。山似懸錢
有數重。或若驚蛇并窟鼠。將來廟食累加封。刑星山下明堂陷。石縫潺
潺出泉。寺院社壇并道觀。出入屠宰及髡黔。香爐旛蓋鉢盂應。必主
高僧得道人。龍縮虎伸人好賭。近墳流水數錢聲。過山為主人商賈。案
多手脚能歌舞。工匠如何技藝精。向山紛亂無重數。玄武擺左人為賊。
玄武擺右離鄉土。常出優伶作樂人。前面有山如杖鼓。案後微尖刺字

峯。龍後微青人瞽矇。虎後微青探頭象。男偷女盜揩搖風。
山崇走吏人家世事公。主孤向山如側庫。與人管幹逞能功。山有雌雄
始出人。陰陽單獨不生成。野角官高丫角小。低如鬼角有虛名。龍後高
峯婚貴族。虎後高峯嫁大官。高才出入親高貴。對面分明降秀巒。峯如
牙笋小而劣。或見森森向墓前。自古魁星若丫角。甲科兄弟姓名連。

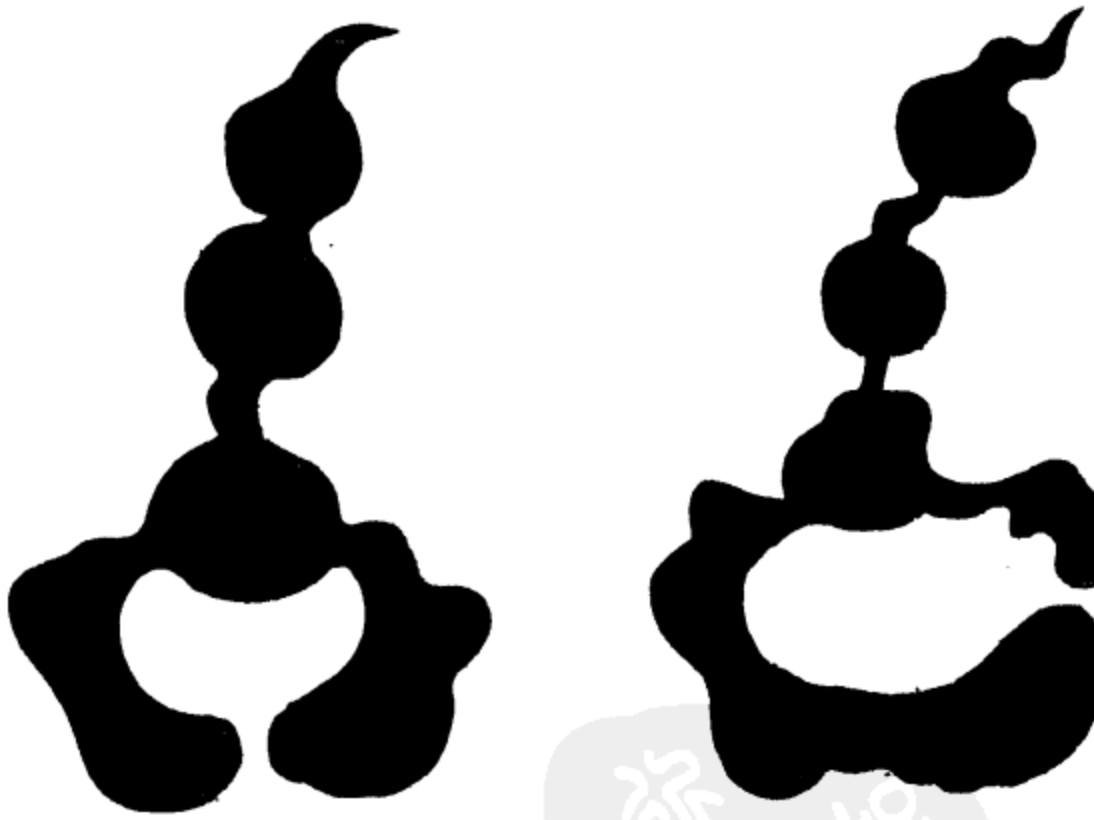
十二龍降勢圖



生龍第一

福龍第二

應龍第三

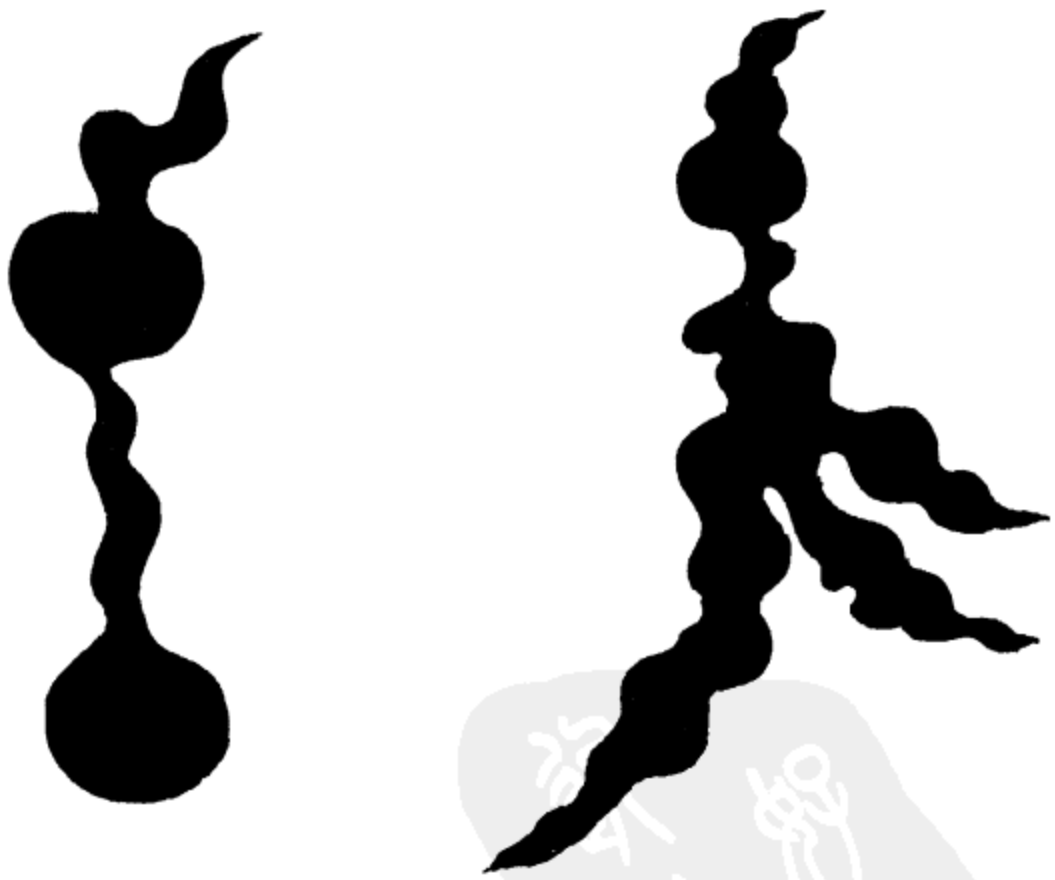


揖龍第四

鬼龍第五

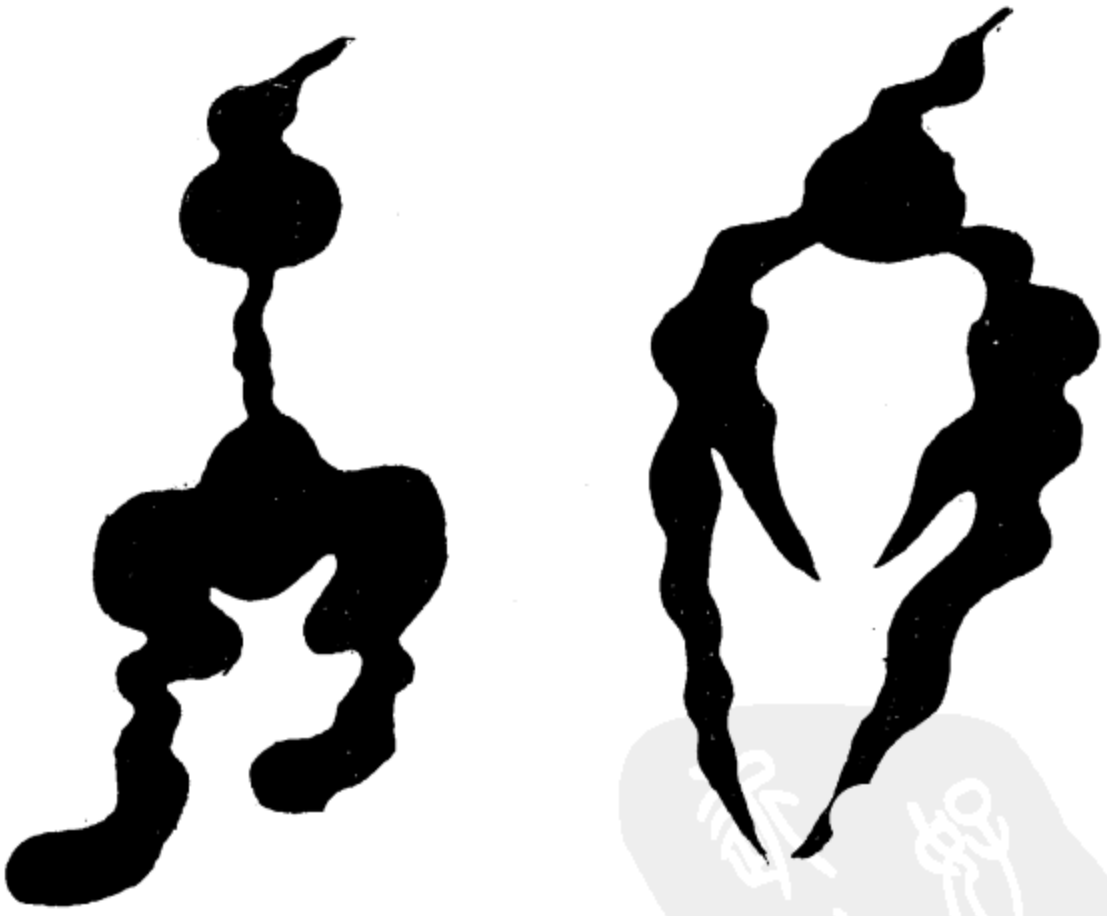
劬龍第六

杜龍第七



教龍第八

遊龍第九



病龍第十

傷龍第十一

絶龍第十二

地理全書楊筠松七般凶龍例一曰枉龍。祖山而下。局促不舒。全無次拾。二曰蚊龍。左右尖利。三曰鬼龍。分枝劈脉。四曰劫龍。分擘衆多。五曰遊龍。悠然而去。六曰病龍。歌側崩破。七曰死龍。怯弱相隨。八曰絶龍。孤單無力。已上諸山之氣。散者並為凶地。楊公駐馬捉鞭尋龍法詩斷。舉頭卓望。觀瞻頂障。水與山隨。此是龍歸。跨馬行橋。鞭指功曹。盤旋屈曲。雄節門高。落處悠悠。蹤跡難求。如豺赶鹿。似虎驅牛。虎卧牛眠。半月朝天。後宮無箭。鼻孔無穿。龍生蚯曲。父母同行。欲住未住。且看朝迎。來龍勢遠。似聖鑾車。三千粉黛。八百煙花。龍生閃爍。落處微微。未言趋揖。水過來西。龍生兩片。水對三叉。枝枝發葉。節節生芽。穴對人懷。如翁抱孫。來西不急。只此為尊。未言抵對。且看來龍。來西兩處。要合雌雄。風聲颼颼。夜睡不安。花為結實。黄

葉雖條欲落未落。如鴉便撲。欲住未住。如瓜如瓠。有山傍山。無山傍城。有水就水。無水依形。曾公尋龍記。三篇。陰陽家之機要也。後學初入門當自此書始。尋龍先尋宗與祖。不辨祖宗何足語大山高聳是真龍。踴躍騰驤。疇可禦。乾坤位奠陰陽分。龍布雌雄須認脚。兩邊夾從看尊卑。三里五里相隨護。先看應龍在何方。主客相迎各回顧。或居水口或平田。或近江湖或大路。或如猛虎奔青山。或似渴龍投水處。欲落不落鴈南飛。欲住未住群鴉聚。龍欲做時山水回。龍未成時山水去。山岡到處有陰陽。只恐時人不遭遇。或過江。或不見。任便時師尋教徧。或居虛谷或深潭。須看應龍仔細辨。有人識得此真龍。一似曾楊親會面。或藏形。或隱跡。要知去住登高覓。磊落高峯骨脉圓。左右從龍君要識。斷續不過三五里。連帶蜂腰鶴膝是。龍若住時有明堂。入穴先看左右臂。面前玉案若橫遮。更有應龍當面起。請君下穴細裁量。不久子孫官爵至。要別陰陽辨風水。龍要十分水十二。山為門戶欲堅牢。水為血脉須秀麗。且尋坐下正龍位。縱少朝山也尊貴。來龍遠遠穴天然。依經點穴勝前賢。三陽六建當憤點。千金莫亂與人遷。若憑拨卦推音訣。失了曾楊二大仙。止說前山三與五。笑殺時

師全不悟。山頭符取地羅兒便道陰陽居此處。不尋地脉看來龍。空有賢賓無好主。眞龍博換妙難窮。仔細推尋莫失蹤。作穴但看煨煖處。前有朝山起數重。兒孫俊傑天然別。富貴榮華達聖聰。下穴為父朝為母。父母相逢龍勢住。從龍兄弟要相隨。白虎青龍為子孔。鄰烟叔伯若圍圍。坐下千金無買處。逆龍捲穴難尋討。細脉迎潮福深奧。洋洋大水逆西關。下了便生國之寶。逆虎捲穴上東林。細脉迎潮福轉深。洋洋大水東宮鎖。下了為官滿國欽。山若急時慢處安。臨臨入路似龍蟠。面前秀山并秀水。下了須知出大官。山若慢時急處下。莫道明堂傾復瀉。要令當面水陽潮。列土分茅榮五馬。小山須去大處尋。教君此訣直千金。大山須去小處覓。高欲齊眉低映心。龍若住時便分枝。枝上分枝更有兒。但尋氣脉相連續。下後兒孫着錦衣。捉脉尋龍何者是。此訣憑君須仔細。山山去了不回頭。子賣爺田偷寫契。名喚作倒莊山。五逆兒孫君切忌。嫌龍孤弱卧茅崗。有錢不肯買田莊。牽連公事遭羅網。子息分離出外鄉。更有香花龍最別。幡帶從頭來不絕。前有香爐禮拜形。更有旌幢幷寶節。定知寺觀及僧堂。社廟神壇人祭設。其餘變換幾多般。尤藉時人眼力寬。但認雌雄交度處。不論逆順盡堪安。此是尋龍端的記。為報時師須仔細。若能窮盡此眞經。一似曾

枒親出世。尋龍記。為報山人尋地理。須看尋龍記。尋龍先尋寶殿宮。太乙在其中。忽然紫氣山回抱。三台朝伏好。發足先看宗祖來。山嶺勢徘徊。大公若得小公住。雌雄分兩路。左回右抱穴分明。實主要相迎。隨龍兩邊供朝揖。山形須就集。一山走去一山回。不是正龍來。亂龍三條五條起。中有一龍是。一山拱揖一山親。俠是正龍身。單雌單雄不用看。休要勞心筭。大公若得小公龍。雄節起重重。左右若然一山揖。明堂真龍集。四畔團團似月形。認取一龍行。大凡看山先看勢。須用龍樓起。兩邊相揖對明堂。龍虎要相當。水口捍門華表起。穴在天心裏。更有貴人品字形。半月亂如星。看取主山何處出。換龍幷換骨。龍樓祿馬對何方。拜職用相當。文筆尖峯在左右。火星臨墳照。天官武庫兩邊朝。便出大官僚。要識閃龍不作穴。落處何勞搖。回頭望取大陽峒。且用主人長。水口若有交牙石。相似龍蹤跡。星峯旗鼓揖圍圍。宰相去朝天。奉勸時師着眼看。認取真龍度。登山涉嶺望西東。龍識得行蹤。或在高原無空缺。前有圓峯出。若然穴穩便為尊。好惡細推論。或在平田水口裏。落處應龍至。天罡太乙兩邊朝。世代貴人萬。或在路傍人不識。下了令人憶。不是時師眼不開。留與福人來。或在江村或溪側。真龍隱蹤跡。龍樓寶殿兩相當。代代近公王。或似渭龍奔江水。華

蓋後頭起。前有碩筆入雲中。四畔起圓峯。或行或去回頭望。應龍尊貴旺。
尋取正龍去住場。看落在何方。一要山來二要水。便合陰陽停停去住
有雌雄。此地足堪逢。水即經年猶解轉。山崗勿移換。看取團團櫃庫崗。便
是貯禾倉。不是真龍莫亂說。何用勞心訣。不是真龍把作龍。下了即貧窮。
龍行自有龍形勢。落處貴人對。四畔峯岡似列鎗。龍在裏頭藏。踴起高峯
頭背拱。或輕又或重。樸臺鼓角兩邊迎。走馬又屯兵。執杖報衙拜揷笏。風
爐茶祖出。樸頭天馬及行街。路節兩邊排。忽然頓旗前面聳。府帥兵權重。
或然魚袋左邊來。金榜御門開。武曲笏山當墳起。不怕頭尖利。藍袍誥軸
更相隨。代代錦衣歸。日月捍門居水口。印山勿低小。天關地軸自相迎。宰
相入朝廷。更有交床幷青蓋。落處相縈帶。垂簾掛幕應墳前。世代碧幢眠。
龍山雙管進田筆。進契年年吉。右邊尖射便為凶。千萬莫相逢。虎山須是
彎彎曲。此地方為福。惟有左山救得今世代不教貧。忽若後龍帶倉庫。下
了家豪富。金櫃相隨公祖來。豐豐後頭堆。一重山來為一代。說了時師會。
看他出貴在何方。其命要相當。若在子午卯酉出。此命人逢吉。寅申巳亥
位方臨。此命抵千金。若在辰戌丑未向。此命人興旺。太歲其年應信來。富
貴似人催。好地用尋年月利。時日相隨至。淺深下穴用心機。此訣極玄微。

穴土須逢五色隹辨取温温處忽然淺露失包藏下了受災殃秘密仙人論如此父不傳於子學得自要逞神通識透古人蹤尋龍入式歌一曰破有崩破峰壠斷岡壞塹之地或流水衝損或霹靂所驚二曰側歌側不止或在右邊則為債不破產在左則為姦猾人三曰流流走不顧隨水而去或左右山不收或玄武朱雀夫窺四曰射山峯夫射來向塚宅或如拖鎗或如懸刀或如蛇尾者五曰回峯巒環合入来相揖龍虎宛轉回抱歸向不流者是也尸或如臥鑊是也七曰圓山則清奇八曰巧巧者秀麗如捕盡聳立如卓旗或横如玉帶或突如跪爐或轉如勒馬或盤如戲龍或盡如垂簾或簇如懸幕或列如排衙或擬如柔狀或如軀羊或如飛鳳千狀萬類不可盡載智者自能明之九曰噴形狀不明在隱暗之處或糢糊不青或衆山共圍一山十曰亂雜亂繁多並無條理如亂花而無水謂之孤有水而無山謂之寡水欲深而不急欲平而無聲十里之外有秀水入明堂者大貴之地也十二曰石開壙見青石者凶紅粉者吉獨石如鼓醜石如獄崩巖夫嶺而多石俱凶頑石成山與無草木者俱

凸。若有五色石。幷五色土者。主大富大貴之地。地理大全址巖居士真龍篇。龍脉行度。各分枝派。逶作君臣賓主至成大地之處。包含結裹。或屈大江。或枕陂灘。氣脉各團集。勢力不趨往。左右圍攔不犯天外。一本有博學有住皆為盡龍。盡龍之地穴得其正。則為天心。處處有盡龍。處處有天心。不必以骨節盡處為盡也。若以盡處為盡。則多應窮。格勢不久長。故大山大水。節節成龍。各以分受定之。更取合流交劒。或二三里或十數里。大者至百十里。非淺近可見。若在天外。廣漠破散。神鬼所攄。大而無所包容。則為神龍。神龍不可犯也。昔水所遠而今湮塞。水脉不通。則為困龍。困龍者。村里多困也。昔有毛髮細秀。或為洪水衝破。或為人力傷殘。則為敗龍。敗龍者。村里多敗也。若是三者不用相之。夫盡龍之地。用有活龍交衝回曲。為潭為澤是也。用有應龍洲潭島嶼是也。二龍相與。陰注廢興因之。故有洲潭島嶼之處。皆以流水分遠。一左一右。名曰陰陽正應也。伏沙在上為天關。在下為地軸。以衝動時發也。在求南為太陽。在西北為太陰。以林木加茂。土石增高時發也。磊石奇妙。天如倉廩。或枕陂澤。或隱土中。則為伏龍。伏龍見時發也。半石半土。圓淨秀麗。如月在水。則為印山。巧秀流麗。如魚在水。則為魚山。以上主公卿刺史之位。異石聳出。如立圭笏。則為天

桂。主富貴神仙得道之士已上十龍若不朝應縱或成就。小可衣食而已。

惟得眞龍朝應。乃為大地也。　明山論　鬼劫擇地之法擇其氣聚之處。

然不知其所以聚者。動犯鬼劫二龍。桂惟山禍蓋氣聚之處。內外相從。始

來相應。氣散之處。內外相背始來相違。故其山以分支擘脚。反走尖射。皆

名鬼劫也。二者又以分擘多者為劫。少者為鬼。在前則主官事。在後則主

疾病。大者其災大。小者其災小。少者其災少。多者其災多。順者其災遲。逆

者其災速。或添或減。各隨勢力而定之。不以不見不為禍。吉方不為災也。

應若葬造犯鬼劫二龍。加之神壇社廟相與

臨連。則傷暴夭折。雖所不至縱有異峯秀壠亦作凶惡消詳或骨節遥長。

勢力勇猛。奔枕大江。結裹靈異橫流交劒當作廟食百世陰符鬼殺之所

據也。不然亦為鬧市茶毒之地。定其等降。二則公訟。二則徒。三則配。四則

遠惡。五則法死。六則絕。更論強弱厚薄然後定之或止一山亦主滅門赤

族。非但官鬼疾病而已。至其入首合折乘除小可成就。亦主小可興發。但

不利久長。夫來龍有七十二骨節。大都相應。重見之。

至於九節以外不以是而定其災福。其重數與骨節。大都相應。重見之。

則一代而敗。三重見之則三代而敗。若逢高峯大

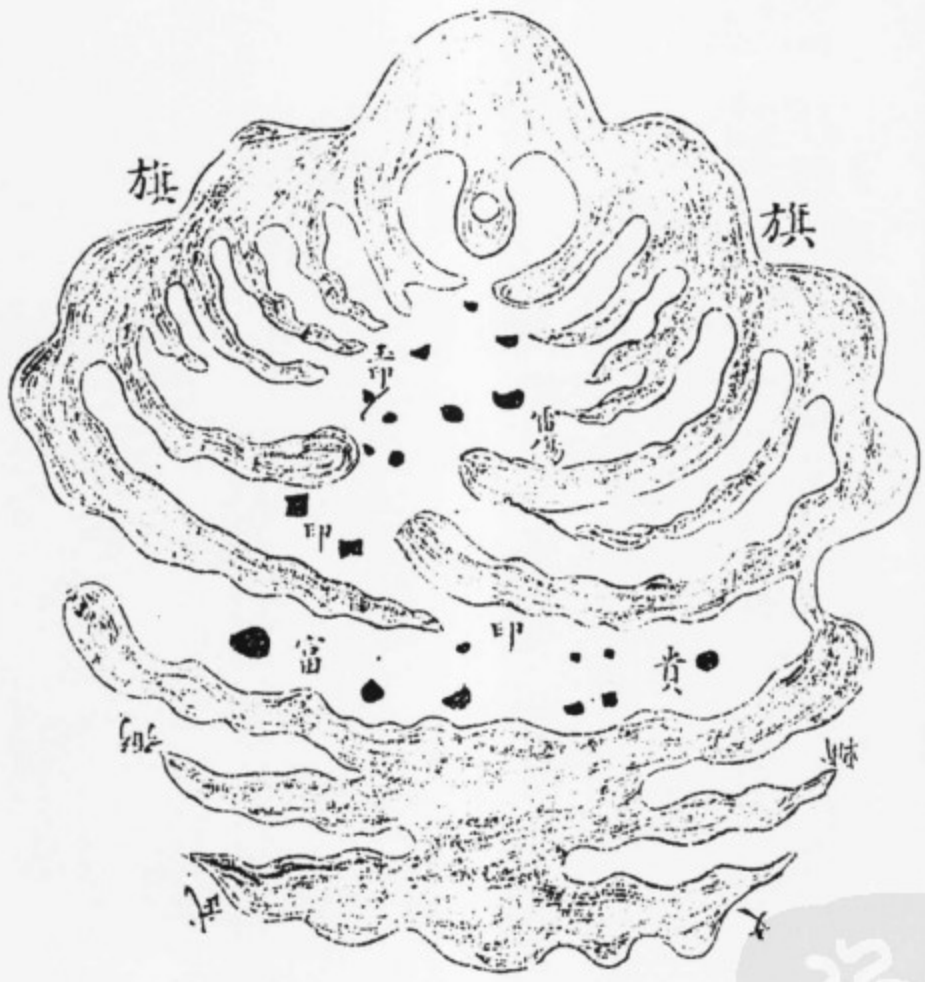
河。鬼氣射天。勢不柔讓。亦主裂土分茅多行殺戮。久而浸滅。尤宜忌之。變怪之形。七十有二。具訣載經圖。吉鬼。山去則水趨。山回則水曲。石脉應之。八跡隨之。靈壇應之。毛髮副之。故山開而不收。為鬼劫。水。山去水來。亦定數年之活。山來水去。須教眼下消磨。故鬼山不如鬼水之甚也。經曰。氣乘風則散。界水則止。又曰。來積止聚。冲陽和陰。故山水朝聚則為氣聚。肥而不瘠。歸而不反。則為氣聚。山回水曲。主厚水深。石磧沙汀。崩洪交互。茂林鬱茂。皆氣聚之應候也。人村開市。煙火圍集。則應外穴。寺觀神壇。擾其首尾。則應殺穴。惟天心正穴。南北東西。各相登對。則天門必開。地戶必閉。用以安墳立宅。則世代綿遠。粘山綴水。皆足以用。若龍勢強猛。降勢出身。成就結裹之處。氣力奔波。拋蹤閃跡。吉凶駁雜。有犯鬼劫。二龍非全鬼劫也。可以吉凶乘除而定之。亦不可居其首尾。雖不為大害。代代官鬼疾病而已。其瘦弱無枝。足強猛如刀兵。破散不接續。孤單無隨從。醜惡不明。媚鬼水交羅星辰。駁雜。或居原上。或在坎辰前後左右。無一歸向者。此真鬼劫。不可犯之。

鬼劫。蔡牧堂曰。擇地之法。擇其氣聚者為吉祥。氣散者為鬼劫。氣聚之地。其山肥厚。內外相從。始末相應者是也。氣散之處。其山傷殘。內外相背。始末相違者是也。故其山川。分枝擘脉

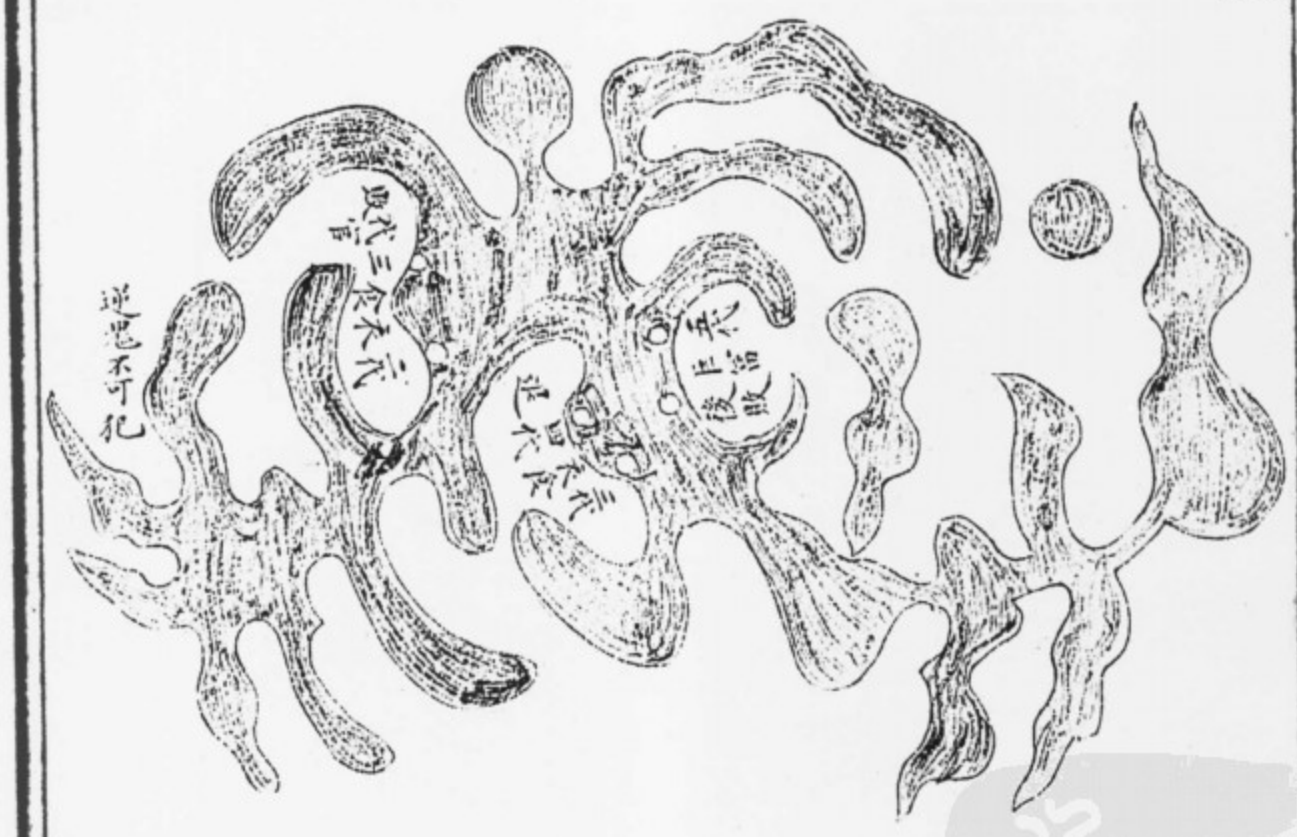
或反或走或離或折。或欹或側。或尖或石。或高而枯。或低而薄。皆名鬼劫。但以分擘多者為劫。少者為鬼。二者皆能為禍。然陶公賦云。有劫方為福。無鬼不成官。斯言可謂邪。蓋為真龍全氣之地。穴法分明。天然端的。則要前拖後帶。分枝擘脉。于以護衛區穴。雖有鬼劫。反為所用。如無龍氣散之地。則不可用。此生枝上足。皆為鬼劫。學者不可不察也。又曰。脊節遥長。勢力雄猛。奔拽大江水口。靈異横流交錯。當作朝食百世。神境佛跡。不然亦為閒地。荼毒之地。釋云後龍巉巖突兀。欹倒斜側。為懸花龍。乃神佛之地。定向須用順水而去。或交劒合流。多用鬼劫。主香火旺盛。不然荼毒殺戮之所也。

吉凶龍砂圖

吉凶龍第一

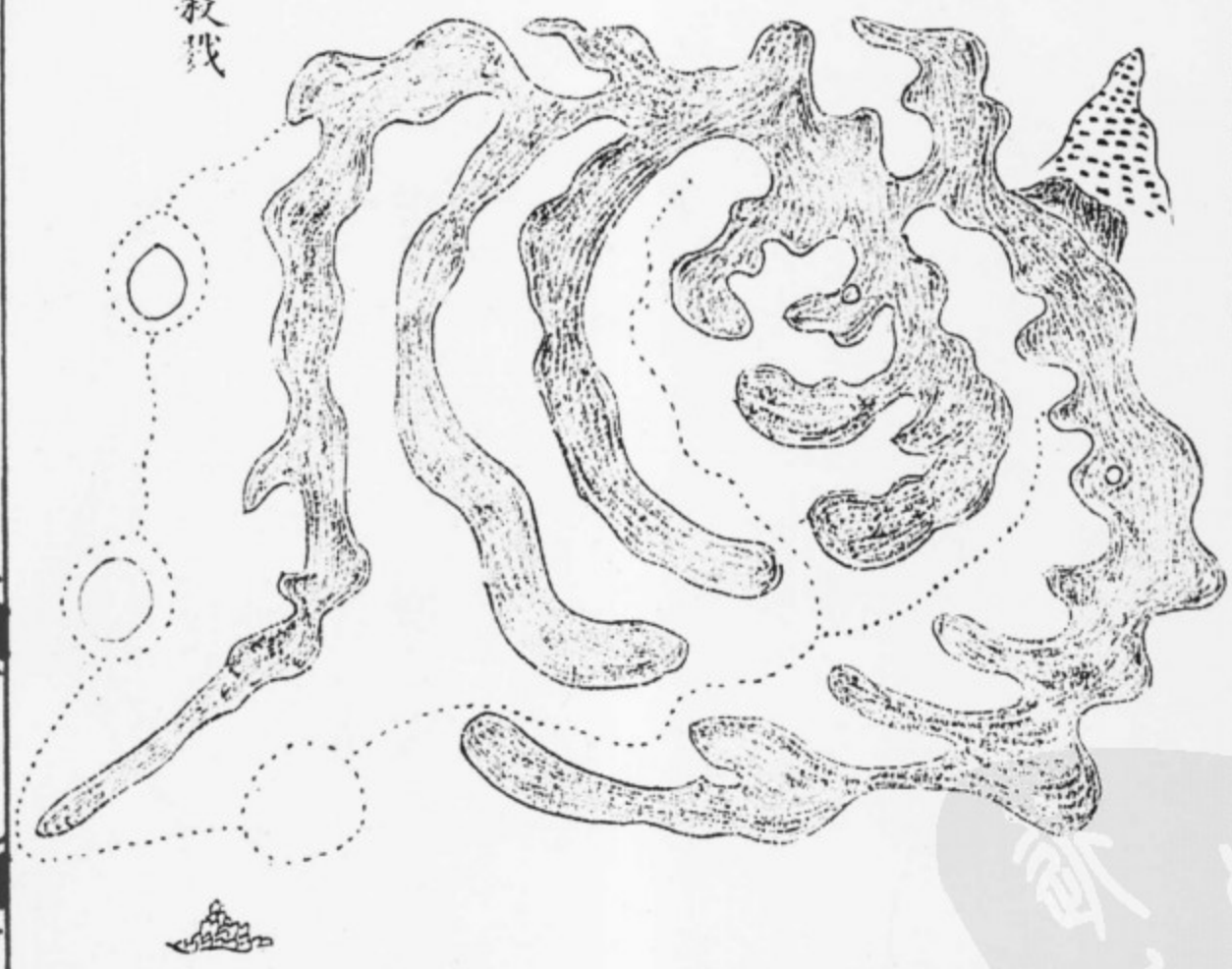


吉光龍第二



吉鬼龍第三

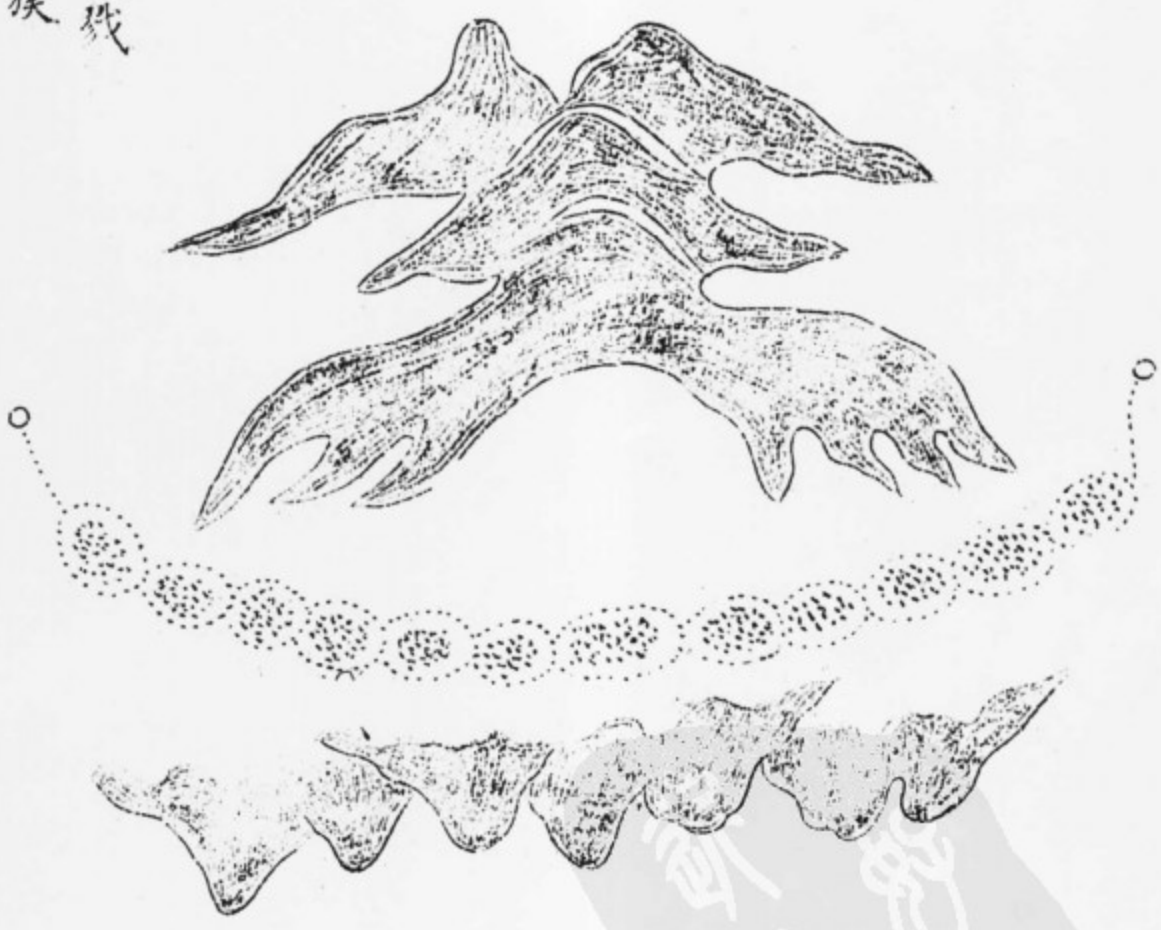
富龍旺人丁主發貴
五代死敗



吉兇龍第四
主武貴三代殺傷敗
血食
威靈

吉兆龍第五

主武權征戰殺戮
富貴二代喊族

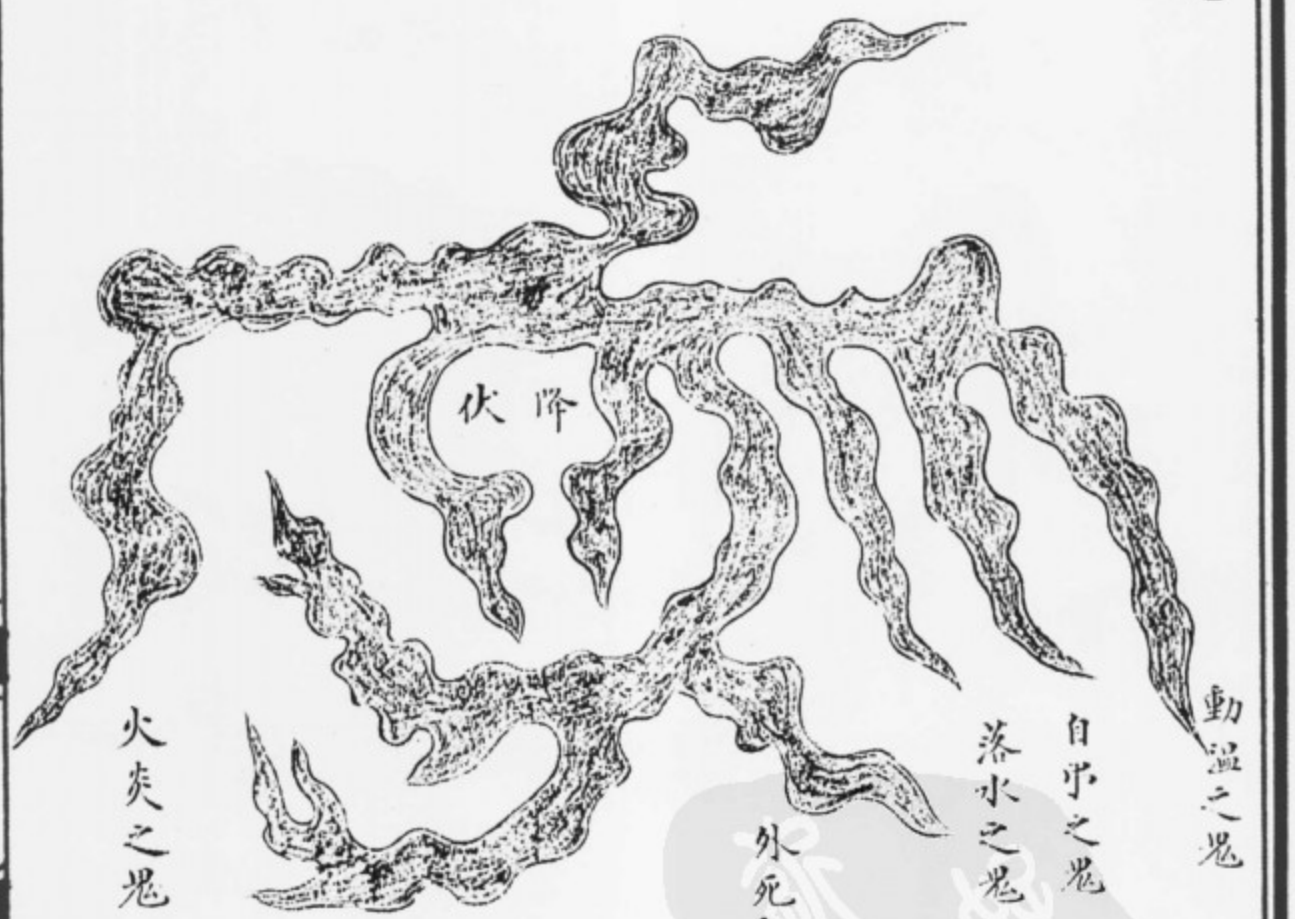


吉兇龍第六

玉開市茶毒救傷公事

鬼却龍第七

離鄉之鬼

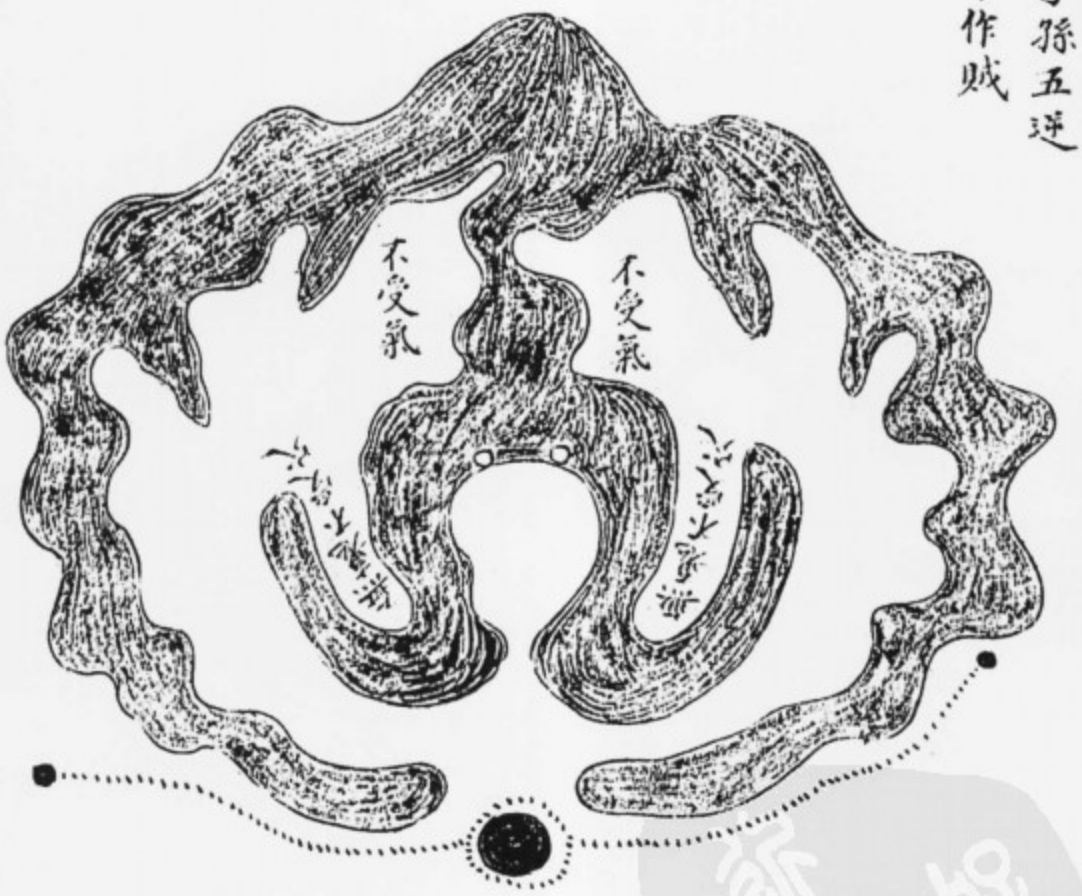


鬼刼龍第八
離鄉之鬼
傷死之鬼
樹鬼
鬼星
自吊之鬼
獄
落水之鬼

吉鬼龍第九

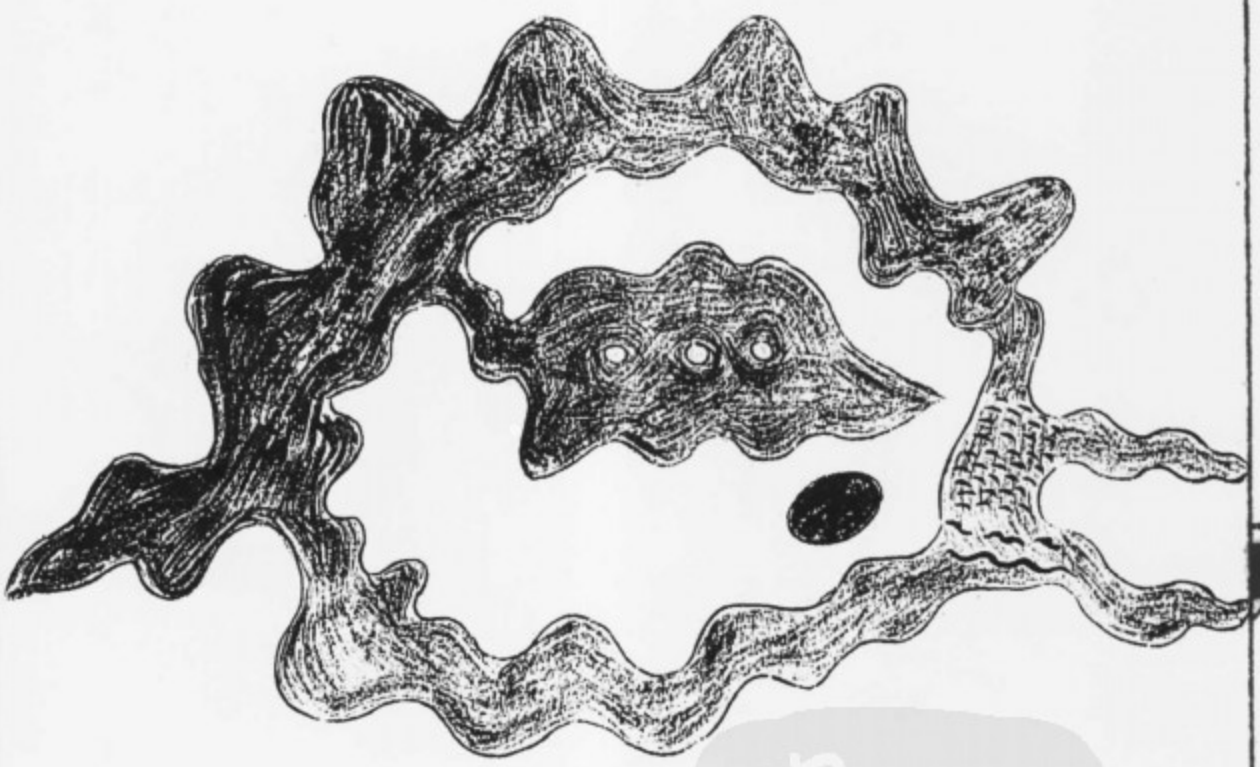
主富壽子孫五逆

執拘生離作賊



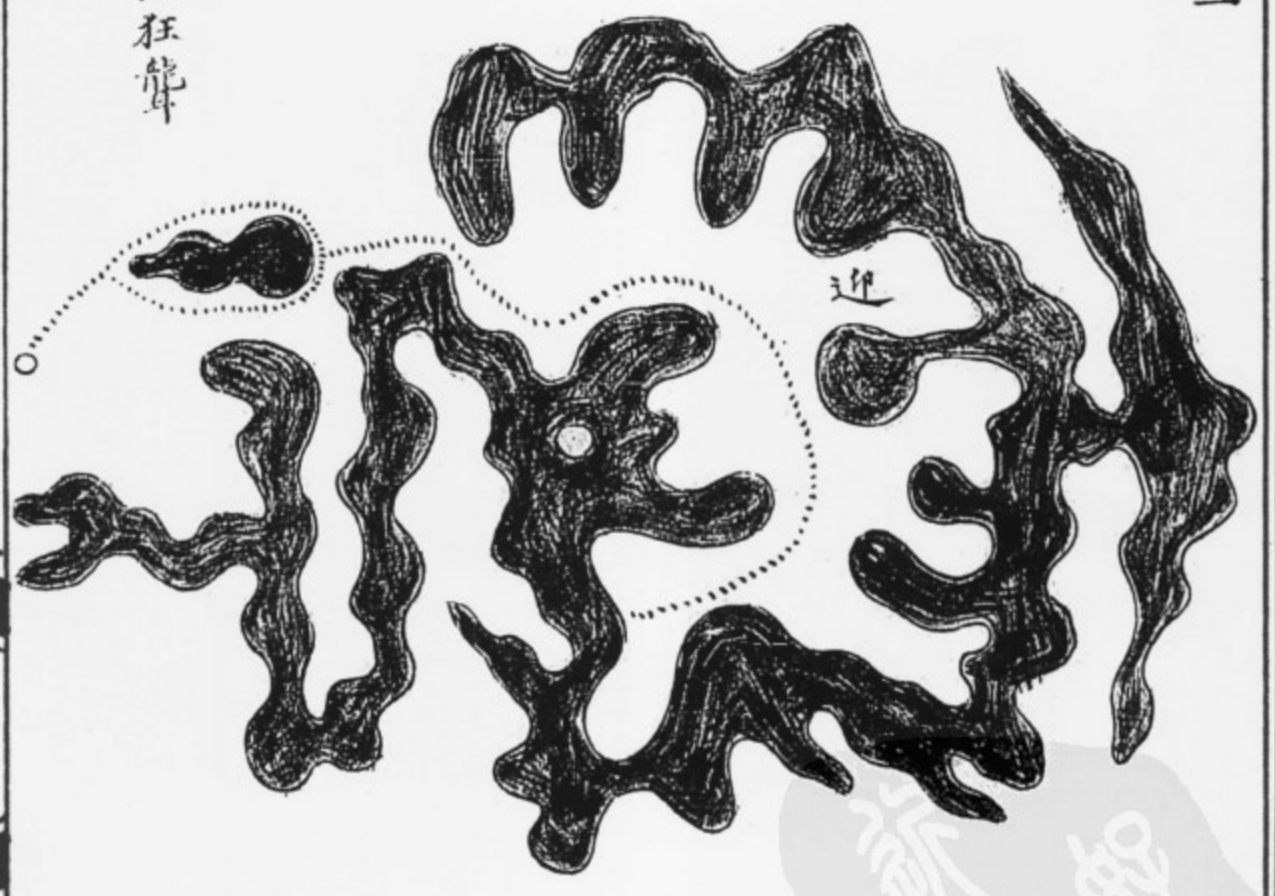
吉兇龍第十

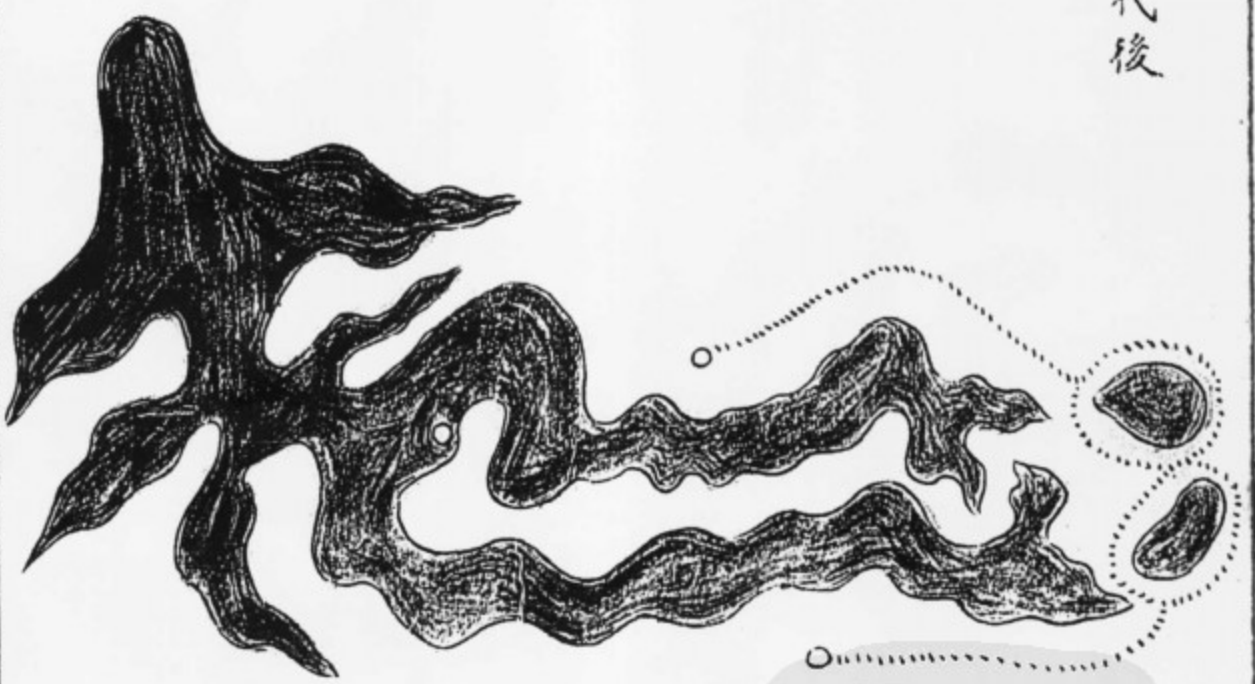
主穀食豐富
水口動即敗



吉鬼龍第十一

主富貴淫蕩顛狂聾啞三代死傷敗





吉兎龍第十二
主為僧道或三代後
清貴官主典曹

吉兆龍第十三

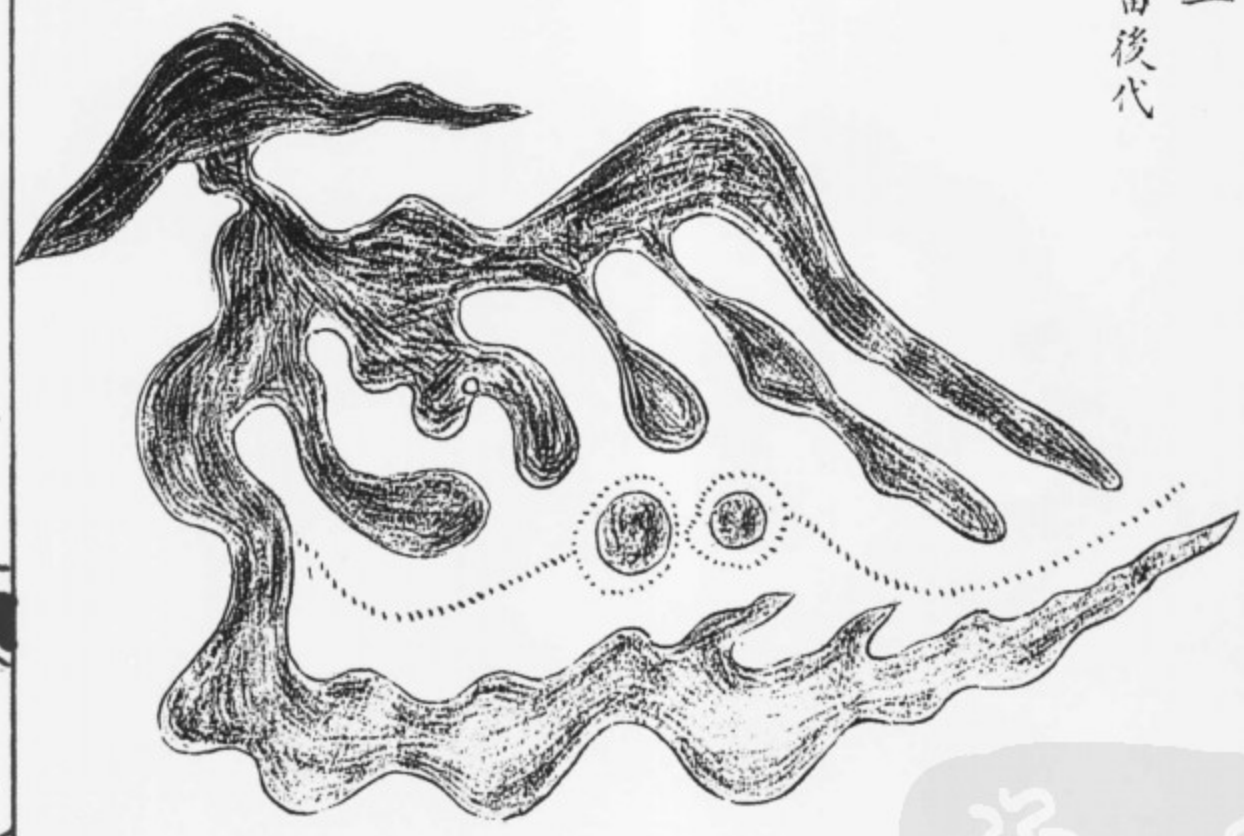
主人入舍或養

偏婆子作淫亂

吉兇龍第十四
主將文換武離鄉
富貴又而滅族

吉兇龍第十五

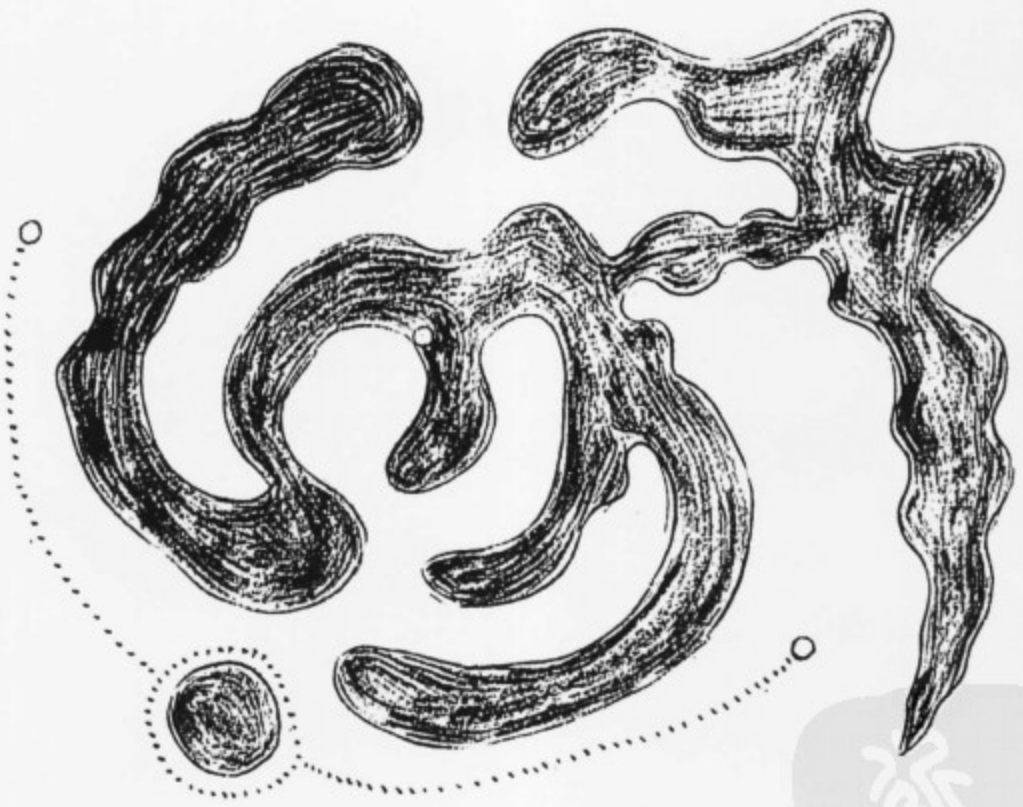
主敗賣玖留後代
淫亂投敗



吉兒龍第十六

主富貴三代後

離鄉官事收



凶鬼龍砂圖

官刻死炊之鬼第一

一代死炊

一代官炊

救刀斬殺之鬼第二

此為救刀斬殺

鷩翟殺伐之鬼第三

此為鷩翟殺伐

二代為官

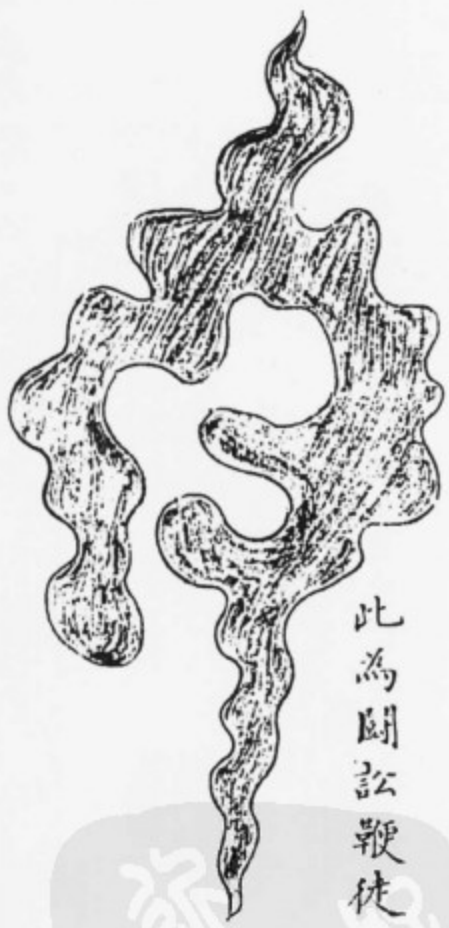
牛馬傷殺之鬼第四

此為牛馬傷殺

神廟凶惡之鬼第九

此為神廟凶惡

鬪訟鞭徒之鬼第十



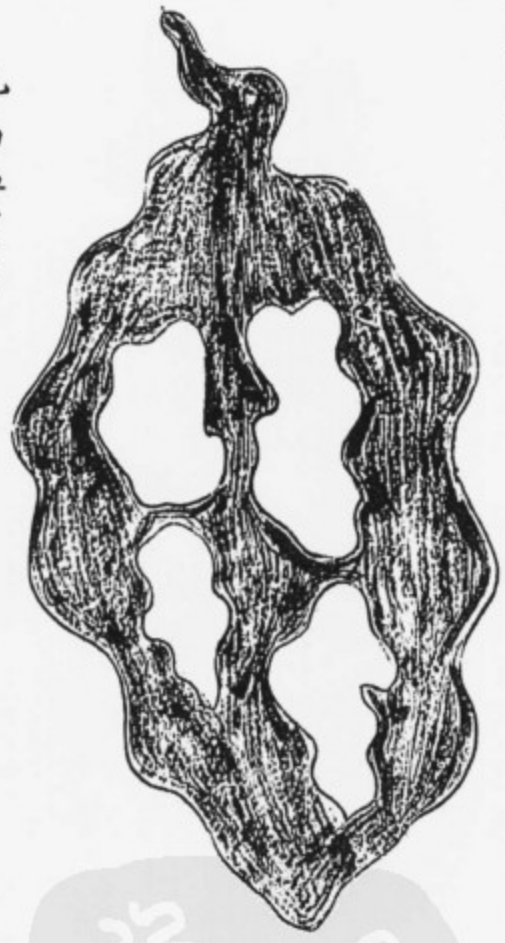
此為鬪訟鞭徒

五逆生離自縊之兒第十一

此為五逆生離

此為自縊

温黄疾病之兒第十二



此為温黄

温火乞食之鬼第十四

殺人法坊之鬼第十四

五逆謀殺之鬼第十五

明山論　三十六龍順會。人村鬧市多在山龍歇泊之處。神壇社廟多在窮絕凶殺之處。仙鑒佛迹多在名山窮極之處。列郡方鎮多在龍會衆多之處。至於京都帝輦萬水千山。供朝一神處。天地之中。受陰陽之正。五行之氣全。八卦之用備。雖世數盛衰。人物豐約。在於有時。然後緜緜不替也。是以龍會之處。小為人村。大為京都。有一定之法。不可易也。若其龍脉之來。如絲如線。如蛇如鱔。隔渡江河。略有體勢。或突兀有形。或潛藏無跡。不及三十六龍。而及三十六數者。則為列郡方鎮。戶口數萬。人物富庶。英豪所生。名臣所居也。若不及三十之數。亦為小郡。或作大邑。人物昌盛。寶貨所産也。若不及二十龍。而及十龍以上者。亦為小邑。及作鎮寨。官舍所主也。不及一十龍。而及六七者。亦為人村。戶口豐足。不主逃亡。若以上龍脉不聚。雖聚而不及數者。雖遇天關地軸轉動。或暫昌隆。隨即廢棄。不獲久長。此歷古前代或改郡為邑。易邑為郡者。蓋以此耳。吉凶盛衰。非由人力。蓋本自然。此豈世俗所能識哉。須憑口訣。道眼鑒之。或應深潭。或應灘磧。或應降伏。或應祿馬。或應坡堰。或應津渡。或應橋梁。或應神廟。或應佛跡。或應仙鑒。或屈曲如蛇。或橫直如岸。或孤峯獨秀。或筋角橫生。內外同源。上下共處。乃其驗也。陰陽之象。忌其分裂。略叙大槩。若夫尋

龍取穴別墟經圖然須明此然後為貴地理精奧峻嶺強龍。峻嶺強龍發講行其間休要覓龍踪覓龍踪作穴開鉗口穴內明堂似捲瓶此穴安墳全不是墳前跌踪水悲鳴龍虎莫逢交牙吞戲戲年年損少丁。單山龍。大凡作地有雌雄莫葬單山獨嶺龍兩畔夾身無子女四山朝塚沒星峯正宜結穴生三爪又怕安墳動八風穴內全然無破碎單山足馬免貧窮。

又換龍奔出近溪灣坊忌墳前見急灘水直射墳聲蕩蕩披蓮却怕水潺潺城門策忌千重嶺穴內皆無一隻山。葬地若還逢此穴田園賣盡走無還。窮源龍窮源壁立勢崔嵬地合真形也莫裁縱有羅城山磊磊面前跌碎水衰衰仰身龍虎斜排倒入手星辰惡石堆若葬丹田臍下穴定知子息絕梯媒。瓜藤龍節節生枝却有情求龍纏繞似瓜藤更要山砂朝穴轉不須左右從龍行只宜結穴生三爪強扮終須要辨明但看朝山三隻好依經下穴是佳城。硬直龍龍勢如鎗刺竹篙星辰未免出雄豪。安墳要順宜為善落穴龍行葬太高玄武莫教垂觜舌明堂尤怕似茶槽。若還直下鎗頭穴損壞人丁不用刀。楊公三百六十龍形楊公元是國師主凡人世難遇只因黃巢反破城從此出來京廣明元年有十道十箇國師盡皆到維師獨自上虔州虔化被人留第一撥砂須要熟排卦來裝

句君今撥砂不熟時山吉盡無知不見天寶經中道二名為寶照三名天乙龍子經第四博山經有人會得吾寶照照出龍寶莊四遠盡傳楊三伯六十龍形象付與曾公望見龍來認五星仔細認其形楊公收得此文書寶是世間無八百城門分八路世上人難遇識得龍真穴也真看地是仙人城門楊公真口訣曾公親受楊公說讀看文書雙淚流莫是他人求長安國師親囑付秘訣勞心收後代有人傳此經秘訣不通識曾楊二仙寶經好寶是無價寶時師熟讀在心明許君天下任橫行地理全書范公曰山谷則以一起一伏為龍平地則以氣脉為龍超伏則來山龍大如龍之方鼓勇時也其勢未住真待遨翔海表氣力將乏然雲蒸霧溺縮爪藏形盤旋繚繞則龍勢住也李淳風地理小卷有岡嶺堆巒起生龍正應者下有王侯之地起聚蟻應者下有州間市城之地起巒雲山應者下有神仙之地有寶帳帝座宮嬪侍衛日月二龍金鷄玉犬起於天門凡峯巒中尊貴諸星應者皆為大地又推星峯起例篇曰夫山峯堆巒高峻勇猛其下發足委蛇曲折各有趨向或受正氣脉或受旁氣脉惟正氣脉子不離母乾以乾應坤以坤應艮以艮應巽以巽應又看其發枝有小大星峯有善惡形候有同異包含結裹門戶關鑰朝應向背或頭重尾輕或尾重

頭輕以少中盡老。四節定之有盛於少者。有旺於中者。有歸於盡者。有全於老者。故尋地雖以老盡為上。少中次之。至於脉窮氣散則為神殺凶暴。血食威靈寺觀壇宇則老盡為不足。用此法所以貴。看星峯門戶殺神而取貴賤也。葬法拾遺曰。地勢平夷。氣脉所藏。穴居其中。不居其旁。中則福聚。低處高也。明山寶鑑論博龍換骨篇。若其山從來發技足入北須得寅上頓起大峯如筆博龍過北亥上又起尖峯。換骨入酉。申酉又起大峯。此是三龍相應之地。蓋來山屬木亥為長生。寅為臨官。木山受氣於酉。宜坐酉作甲向。應龍在甲。甲宜高大。是盡龍之地此是東龍逆回相向也。若其山從西發枝足入南。須得申上頓起大峯如插笋。博龍過南巳上又起一峯換骨入北。亥上又起大峯。換骨入北。亥上又聳一峰是三龍相應之地。蓋南山屬火。寅為長生。巳為臨官。故火山受氣於南。宜坐北作丙向。應龍在丙。丙宜高大是盡龍之地此是南龍逆回相向也。若其山從北入西。須亥上頓

起大峯搏龍入西。申上又起一峯是三龍相應之地。蓋北山蜀水中為長生。亥為臨官。故水山交氣於午宜坐午作壬向應龍在壬宜高大。是盡龍之地。此是北龍逆回相向也。　又如山從東入南。須卯上頓起大峯。搏龍入南午上又起峯換骨入西酉上入起峯。是三龍相應之地。蓋東山蜀水卯為帝旺與南方火相生。坐兌作乙向。是盡龍之地此是東龍順回相向也　又如山從南入西。須午上起大峯。搏龍之地此是東龍順回相向也。　又如山從南入西。兌上入起峯。換骨入北。子上又起峯。是三龍相應之地。蓋南山蜀火剋西方金為財。坐坎作丁向。丁宜高大。是盡龍之地。此是南龍順回相向也　又如山從西入北。須兌上頓起大峯。搏龍入北。子上又起峯。換骨入東。卯上又起峯。是三龍相應之地。蓋西山蜀金與水相生。宜東山作辛向。辛宜高大。是盡龍之地。此是西龍順回相向也。　又如山從北入。東北上頓起大峰。搏龍入卯。卯上入起峰。換骨入南。南上又起星峰。是三龍相應之地。蓋北山蜀水水與東木相生。剋南火為財。坐南向癸。是盡龍之地。此是北龍順回相向也。世俗論龍搏換。多以星辰搏換頭面言之。謂如貪狼若飛廉作祖為官也。不至三公之類是也。此間星行龍之法。非搏換也。今地理書載之。必以回龍顧祖藕斷絲牽或坐東龍作西向或南龍作

址向或逆或順盖取其生枝發足盤繞屈曲之遠近方隅起伏之吉凶此之謂眞搏換其理玄妙未可不知也。明山寶鑑七不可葬例。一曰斷山。山脈不續。二曰童山。山無草木。三曰流山。山勢不住。四曰破山。後龍崩陷。五曰孤山。塊然無從。六曰側山。左右斜欹。七曰老山。崖岸無氣。青囊經云童斷石過獨通側為七凶。童無衣斷無氣石則土不滋。過則勢不住獨無明堂。側則欹斜不正郭璞引證特言五者亦節文也。李淳風推龍行入穴前曰發脚之處為生氣。生氣則未成發足之處為旺氣。旺氣則未伏窮格之處為絕氣。絕氣則已息。枝蔓之處為散氣。散氣則無歸欹側之處為敗氣。敗氣則多離孤弱之處為死氣。死氣則多暴不可用也。

疑龍論正龍有枝幹尋龍何處最難疑尋得星峯却是枝闌峽從行并護托龍虛龍虛枪旗左右隨幹上星峯全不作。星峯龍法近虛辟與君少釋狐疑處幹上尋龍眞可據幹龍長遠去無窮行到中間陽氣聚。面前山水又可愛背後護龍卑迂背君如就此問疑龍。此是歇龍迎送隊。譬如貴粮適千里豈無宿頓分內外龍行長遠去涎涎定有叅隨從部位几有好龍為幹去枝龍盡處有旗枪旗枪也是星峯作。圓淨尖方高更卓。就中尋穴穴即無幹去未休枝早落枝龍腰上亦可裁半是虛花半是開。

若是虛花無朝應若是結實護纏回。護纏尚要觀囊數。一囊回來龍身顧
莫便將為眞實看。忽是護龍葉交互。三重五囊抱回來。此就枝龍身上做。
幹龍尤自隨水出護送迢迢不回揖。正龍身上不生峯有峯皆是枝葉送。
君如見此幹龍身的向幹龍窮處覓。君如尋得幹龍窮二水相交穴受風。
風吹水劫却非穴。君尋到處是疑龍請君看水交纏處。水外有山來會聚。
翻身頓毋頓祖宗此是回龍轉身處。宛轉回龍似掛鈎。未作穴時先作朝。朝
山皆是宗與祖不拘千里遠迢迢。穴前諸官皆拜揖千源萬派皆朝揖。此
是尋龍大法門兩水夾來皆轉揖。尋龍何處使人疑。尋得星峯却是枝枝
葉亂來無正穴。眞龍到此是疑非。只緣不識兩邊護。却愛飛峯到脚隨。
飛峯斜落是龍脚。脚上生峯一邊卓。眞龍平處無星峯。兩邊生峯至難捉。
背斜面直號飛峯。此是眞龍夾從龍一節生峯二節揷。兩節雖長號寬峽。
峽長饒出眞龍前背後星峯又可怜。到此狐疑不能釋。請向正龍尋兩邊。
兩邊起峯為護從。正身低平最貴重。星峯兩邊轉前揖。轉在穴前為我用。
問君州縣正身龍。大浪橫江那有峯。起峯皆是兩邊脚。去為小穴為村落。
如此尋穴看兩邊。兩邊生脚未嘗偏。正身遠却中央去。祿破文廉多作關。
關門是為有大小。破祿二星外為關。祿星無祿作神壇。破軍不破上近關

要看大地尋關句。關句大小水口山。龍虎背後有衣裙此是關關拜舞袖。雖然有袖穴不見官不離鄉任何授。大凡尋龍要尋幹。莫道無星又無撿。君如不識枝幹龍每見幹龍多誕謾。不如幹長纏亦長外州外縣山為畔。尋龍千里非退遁其次五百里先就與圖觀。水源兩水夾來皆有氣。水源自是有長短。長作州軍短作縣枝上節節是鄉村。幹上時時斷復斷分枝擘脉散亂去。幹中有枝枝有幹凡是枝龍長百里。百里周回作一縣。百里各有小幹龍。兩水夾來尋曲岸曲岸有水抱龍頭。抱處好尋氣無散。到處先看水曲山。水口交牙內局寬。便就寬容平處覓。左右周回無空閒。斷然有穴在此處。更看朝水與朝山。朝山與龍一般遠。共祖同孫來相伴。峯山千里來作朝。朝來面前為近案。如有朝迎真有情。將相公侯立可斷。尋得真龍不識穴。不識穴時總空說。真龍識穴始為真。下着真龍官不絕。真龍藏倖穴難尋。唯有朝山識倖心。朝若高時高處下。朝若低時低處針。朝山亦自有真假。若是真時直來也。若是假時山不來。徒愛尖圓巧如畫。若有真朝來入懷。不必尖圓如龍馬。位要低昂起伏來。不愛尖傾直去者。直去名為墜朝山。雖是尖圓也是閒。譬如貴人背面立。與我情意不相關。亦有橫列為朝者。若是橫朝似衙喏。前山橫過脚分枝。枝上作朝首先下。

首不作峯或尖圓隻隻來朝列我前大作排班小衙列如魚駢頭鱉比肩朝余却去作水口與我後纏兩相湊交牙護斷水不流不放一山一水走到此尋穴定明堂明堂横直細推詳明堂已向前篇說更就此篇重辨別横城寬抱有垣星更以三垣論交結交結多時垣氣深交結少時垣氣泄長垣便是横朝班句心便是明堂山釣鈴垂脚向垣口天上有紫垣直對房星心星房星下有鈎鈐北面重重尊聖顏大抵山形雖在地地有精光屬星次體魄在地光在天識得星光真精藝明堂惜水如惜血堂裏避風如避賊莫令穴缺被風吹莫使溜牙遭水劫問君如何辨明堂外山抱裏內平洋也有護關亦如此君若到此細推詳時師每到護關裏山水周回秀且麗蹊躋躇回顧說明堂妄指横山作真地不知關峽自周回只是護關堂泄氣泄氣之法如何觀左右雖回外無關此是正龍護關峽莫將堂局此中看與君辨論明堂樣明堂須要之玄放明堂繞曲如繞繩繞向穴前須內向內向之水抱身横對面抱來弓帶象上山下來下山上中有吉穴隨形向形若真時穴始真形若不真是虛誑虛誑之山看兩邊兩邊虛穴亦如然外纏不轉內托迎此是貴龍形氣散貴龍行處有氈褥氈褥之龍富貴句問君氈褥如何分龍下有坪如鑑裙譬如貴人有拜席又如僧道

壇具伸真龍到穴有茵褥使是枝龍山富足。此是神仙識貴龍。莫道肥龍多息肉。瘠龍雖是狐寒山。也有瘠龍出高官。肥龍雖作貴龍體。也有肥龍退陵替。問君肥瘠如何分。莫把雌雄妄輕議。大藏亦嘗有此言。溪谷為牝低伏蹲。岡陵為牡必雄峙。不知肥瘠有殊方。漢儒以山論夫婦。夫山高峻婦低去。此是儒家論尊卑。使似雌雄語。大抵肥龍要瘠護。瘠龍須要肥為御。瘠若也有茵褥形。千里侯邦居此處。歌將禹迹來問君。與圖之上要細論尋龍論脈不論勢。地勢如何却屬坤。若以山河分兩界。黃河川江兩源分其中有枝濟與河。淮漢湘水亦長源。幹中有枝枝有幹。長者入海短入垣。若以幹龍論大盡。大行碣石至海壖。又不言山入牽嶺。又分汝潁河派吞。南幹分枝入海內。河北河東皆不肯。蔥嶺連綿入桂連。又入衡陽到江邊。其間屈曲分擘去。不知多少枝葉繁。又分一派入東海。又登碣石會為垣。一枝分送入海門。幹龍盡在江陰墳。若以幹龍為至貴。東南沿海天中尊。如何垣星不在彼。多在枝龍身上分。到彼枝幹又難辨。枝上多為州與縣。京都多是在中原。海岸山窮風蕩散。君如要識枝幹龍。更看疑龍中下卷。疑龍論枝幹龍作穴雖然已識枝幷幹。長作京都短作縣。枝中有幹幹有枝。心裏能明口能辨。只恐尋龍到此窮。兩水夾來風蕩散。也有

方州并大邑。直到水窮山絶岸。也有城隍一都會。深在山原隈僻畔。今日君尋到水窮沙礫坦然纏護穴。右尋無穴左無形。無穴無形却尋轉。尋轉分枝上覓穴。惟見縱橫枝葉亂。也識轉換也識纏。著也識護托也識斷。此是狐疑難作穴。穴有假穴無正案。到此之時心生疑。欲得高明能剖判。為君決破此疑心。枝幹亂時分背面。假如兩水夾龍來。便看外纏那處回。纏山纏水回抱處。背抵纏山必曲轉。莫把明堂內外裁。曲轉纏護亦長遠。龍短纏山亦近接。大抵纏山之形必是面。只恐朝門塞不開。尋得纏護分明了。更看落頭尋要妙。纏山纏水如衣屏。面前宽闊看多少。纏山回水抱雖似面。浪打風吹崖壁寒。請君來此看背面。水割石崖龍背轉。不問有石無石。只是水割風吹。便是龍背。若是面時宽且平。若是背時多陡岸。面時平坦中立穴。若是面時朝水緩。縈紆環抱入懷來。不似背邊風蕩散。君如識得背面時。枝幹尋龍無可疑。宽平大曲處尋穴。此為大地斷無疑。詳看朝迎在何處。中有横過水城聚。背後纏水與山迴。相合前朝水亦隨。後纏抱來結水口。前頭生脚来相湊。兩山兩水作一關。更看羅星識先後。羅星亦自有首尾。逆上流尾拖水。如此尋穴與尋龍。不落空亡與失蹤。

秤停上下左右手的有真龍在此中忽然數山皆逼水水夾數山來相從
君如到看護送山上坑下坑事一同無疑上坑是真穴今看下坑亦藏風
三疑更看上下轉山水轉抱是真龍夾龍上身亦作穴此處恐是雙雌雄
雖作兩穴有貴賤分高分下更分中也有真形無朝水只有朝山如近侍
朝水案外暗循環此穴亦非中下地只要案山逆水轉不愛順流隨水勢
順流隨水案無力此處名為破城裏若是逆水作案山關得外垣無走氣
也是真形無朝山只有諸水聚其間汪汪萬頃明堂外內句周回如抱環
鈎鈐鋒閉不漏泄內氣無容外氣殘惜水射風吹也外陽朝海拱長入內
氣端然龍虎安枝榦之外識背面位極人臣世襲官縱饒已能分背面
足寬平背崖岸假如兩水夾龍來屈曲翻身時大轉一回頓伏一翻身一
回轉換一回斷兩屯皆有山水朝兩邊皆有水打岸兩邊皆有穴形真兩
邊皆有山水案朝迎兩邊皆可觀兩處明堂皆入選兩邊纏護一般來兩
邊下手皆回轉此山背面未易分心下狐疑又難判不應兩邊皆立穴夫
小豈容無貴賤只緣花穴使君疑更有護身脚名辨莫來此處認真龍兩
處夾龍龍必轉逆轉之龍有鬼山抱脚背後環識得背而更識鬼識
鬼之外更識山官鬼已向前篇說更就此中重分別大凡榦龍行盡處外

山陽水来相顧。幹龍若是有鬼山。回轉向前寛處安。凡山大曲水大轉。必有王侯居此間。也有幹龍来兩水。更不回身直為地。只是兩護必不同。定有護關交結秘。幹龍行盡若無鬼。須看衆水聚何地。衆水聚處是明堂。左右交牙鎖真氣。如此明堂須是真。若結交牙誠可貴。問君疑龍何處難。兩水之中必有山。兩山之中必有水。山水相夾是幾源。假如十條山同聚。必有十水歸一處。其間一水是出門。九山同来是門戶。来上看西西山好。西上看来来上妙。南岡望見北上山。山奇水秀凝此間。北上望見南山水。蠶蠶尖奇秀且麗。君如遇見此處時。兩水夾来何處是。與君更為何分別。先分貴賤星羅列。更須參究龍短長。又看頓伏星善良。尊星不肯為朝見。從龍雖来無遠揚。只是来護真龍不生脚手也。貴龍重重出入帳。賤龍無帳空雄強。十山九水難同聚。貴龍居中必異常。問君如何分貴賤。真龍不肯為朝見。凡有星峯去作朝。此龍背裏福潛消。譬如吏於與臣僕。終朝跪起庭前伏。那有精神自立身。時師只說同關句。朝山從護豈無公。輕重多與貴龍別。龍無貴賤只論長。纏龍遠出前更強。君若論長不論貴。纏龍有穴返為良。只恐尋龍易厭數。雖有眼力無脚力。若不窮源論祖宗。也尋頓伏識真蹤。古人尋龍尋頓伏。蓋緣頓伏生尖曲。曲轉之餘必生枝。枝上必為

小關局。譬如人行適千里。豈無解鞍并頓。宿。頓宿之所。雖未佳。亦有從行迎送。還。迎送相從。識龍面。龍身背上是纔山。纔山轉來抱龍體。此中尋穴又何難。古人建都與建邑。先尋頓伏識龍關。升虛望楚與陟巘。此是尋頓與山面。降觀于叅與降原。此是尋伏下平田。度其夕陽揆以日。南北東西向無失。乃陟南岡岡景與京。此是望穴識龍形。則彼百泉觀水去。陟彼溥原觀水聚。或陟南岡與下原。是尋頓伏非苟然。古人卜宅貴詳審。經旨分明與後傳。疑龍論枝 叅龍花假穴及高低性與穴。龍已識真無可疑。尚有疑穴貴心思。大抵真龍臨落穴。先為虛穴貼身隨。穴有乳頭有鉗口。更有平坡無左右。亦有高峰下帶垂。更有昂頭居隴首。也曾見穴在平洋。四畔周圍無高岡。也曾見穴臨水際。俗人見穴無包藏。也曾見穴如側掌。却與仰掌無兩樣。也曾出穴直如槍。兩水射脇自難當。更有兩山合一氣。兩水三山同一場。龍虎同一山而山同叅一處 君如識穴不識怪。只愛左右包者強。此與俗人無以異。多是葬在虛花裏。虛花左右自有情。仔細辨來非正形。虛花作穴更是巧。仔細觀來無甚好。怪形異穴人厭看。如何子孫出大官。只恐怪形君未識。識得裁穴却無難。識龍自合當識穴。已在變星篇

內說。恐君疑穴不取裁。好向後龍身上別。龍上星辰是根荄。前頭形穴是花開。根荄若真穴不假。蓋從種類生出來。若不隨星識根種。妄隨虛穴鑿山陽。請君熟護變星穴。為鈐為乳為分別。高低平地穴隨穴。在背妄為鉗乳穴穴若不隨龍上星。斷然是假不是真。請君看將舊地覆。狼星乳頭巨鈐句外縣京國多平洋。也有城邑在高岡。淮甸州縣在水尾。夔峽山嶺是城隍。隨他地勢看高下。不可執一拘巒(攣)手也。千萬隨山尋穴形。此說斷能辨真假。巽州壺口落低下。蓋緣輔弼為垣馬。太原落處失似搶。蓋緣廉破龍最長。建康落在坡平地。蓋緣輔弼星為體。太原平坦古戰場。熊耳為龍星可詳。長安帝垣巽外峙。巨武出龍生勢京。師落在垣句中。狼星夾出巨門龍。太行走入河中府。入手連生六七巨。入首雖然只是山。落處却在回環間。此與窩鉗無以異。只在大小識形難。我觀星辰在龍上。預定前頭穴形象。為鈐為乳或為坡。或險或夷或如掌。歷觀龍穴無不然。大小隨形無兩樣。此是流星定穴法。不肯向人謾空誑。更有二十八舍間。星穴裁之最為上。凡識星方識龍。龍神落穴有真蹤。真蹤入穴有形勢。形勢真時尋穴易。若不識形穴難尋。左右高低如何針。毘如龍形有幾樣。近水近山隨物象。如蛇如虎各有容。形若真時穴可想。龍有耳角與腹腸。鼻額如何却

福昌虎有鼻脣幷眼耳肩背如何却出責看他形象宛在中最是朝山識正龍高低只取朝山定莫言三穴有仙蹤天地人也千里來山只一穴正者為優傍者旁枝上有穴雖有形不若餘龍為至精龍從左來穴居右只為回來方入首龍從右來穴在左只為藏形如轉磨高山萬仞或低藏看他左右及外陽左右低時在低處左右高時在高岡朝山最是龍出穴不必須他金尺量正穴當陽必有將有將便宜為對向穴在南時北上尋穴在北時南上望朝迎轟轟兩邊遮向內有如鵝見蛇對面正來不傾側繞方移步便欹斜只將對將尋真穴將若正時穴最佳乳頭之穴怕風缺風缺入來人絕滅必須低下避風吹莫道低形驚形絕鈐穴如釵掛壁隈惟嫌頂上有水來釵頭不圓多破碎水傾穴內必興災仰掌要在掌心裏左右挨排恐非是窠形須是曲如窩左右不容少偏頗偏頗不可名窠穴倒側傾摧禍奈何尖槍之穴要外裹外裹不牢返生禍外山包裹穴如槍左右包來夫不妨山來雄勇勢難遏是致尖形也作穴只要前山曲抱轉針着正形官不絕穴法至多難具陳識得龍真穴始真真形定是有真案三百餘形穴穴新大凡尋穴非一樣降勢隨形合星象譬如銅人針灸穴穴穴宛然方始當忽然針灸失真穴一指隔差連命喪大凡立穴在人心心

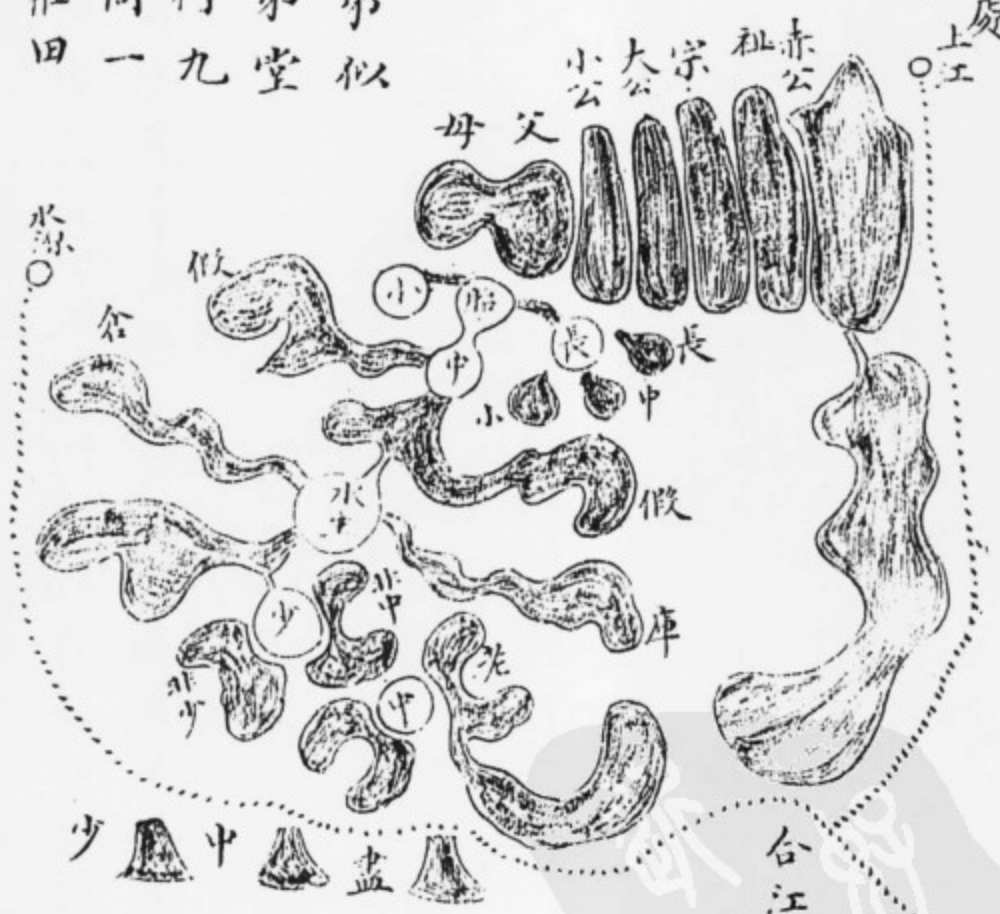
服如同巧處尋重重包裹蓮花瓣正穴却在蓮花心真龍定是有真穴只為形多難具說朝迎護從亦有穴形穴難成有優劣朝山若是有穴時不問真龍斷不疑朝山逆轉官星上小作星形分別格雖然有穴非大器隨形斟酌事隨宜大凡有形必有裔大形大穴如何斷譬如至尊坐明堂列班排衙不攙亂出入短小與氣寬皆是明堂與裔山明堂廣闊氣寬大裔山逆迎人党禎裔來降我人慈善我去伏裔貴人賤龍形若有雲雷裔人善享年亦長遠足悵若過蛤與貍雖出威權勢易衰略舉此言以為例請君由此細尋推周家農務起后稷享國享年延八百秦人關內恃威權吞滅諸侯二世絕此言雖大可喻小山嶽降神出申伯大抵人是山川英天降聖賢為時生祖宗必定有山宅占得山川萬古靈誠言裁穴出機巧穴法分毫爭微妙假穴斬關莫道真有斬關穴就正龍身上作正穴正形都蹉了京國外徒之後山常有雲氣在其間曲阿之中有正穴却被劉侯斬一關斬之穴始於此只得一代生龍顏後來子孫即凋喪蓋為正穴尋真難孔恭以為不鑿壞可以數世王無難我因復此舊墳壠乃知垣局多回環今人裁穴多論向更不觀星後龍上觀星裁穴始為真不論星辰是虛誑君知天地人三劫劫去不回無美利天劫便是龍身去地劫乃是穴

前脊。人劫却是向中求。向上飛來必回視。有人識得三般劫。子孫孫皆富貴。天劫雖去却回來。回朝而前開穴水。地劫雖長有水橫。初下有災後又利。人劫遠朝雖空闊。却要有情無別意。三劫如缺辨得時便識漏胎并泄氣。龍有漏胎泄氣者皆從三劫推與祕。問君天劫如何說。天劫又去作他容。已去又復分脚轉。關在面前看優劣。水去五六里迂回。悠悠洋洋去轉來。水要迂回山要轉。使知天劫不為災。地劫穴下元有脊。玄武扛屍正此謂。遷田筆動土牛走。其實玄武長而已。雖長山水若橫關。地劫翻然增福神。人劫當從向上求。面前空闊要遠朝。復隻直來或橫抱。信知人劫不為妖。龍體經中究至理。漏胎泄氣謂此爾。問主客山疑龍如何。問君主客皆端正。兩岸夾圍兩相映。應是三山品字安。客亦三山形一般。客山上見主山好。主山上見客山端。此處如何辨賓主。只將水抱便為真。水城迂背處為客。多少時師誤殺人。此觀疑穴看堂局。堂局真處抱身曲。忽然平過却如何。即以從纏分部屬。纏送護托辨假真。朝山無從托龍身。朝山直來身少曲。真龍屈曲不朝人。問形真假疑龍如何。問君龍固有枝榦。識得枝中榦分亂。胡為榦上忽生枝。枝上連生數穴隨。此是枝龍問旺氣。譬如瓜蔓始生枝。分枝枝上連生子。大小之形必相似。或如人形必數穴。禽

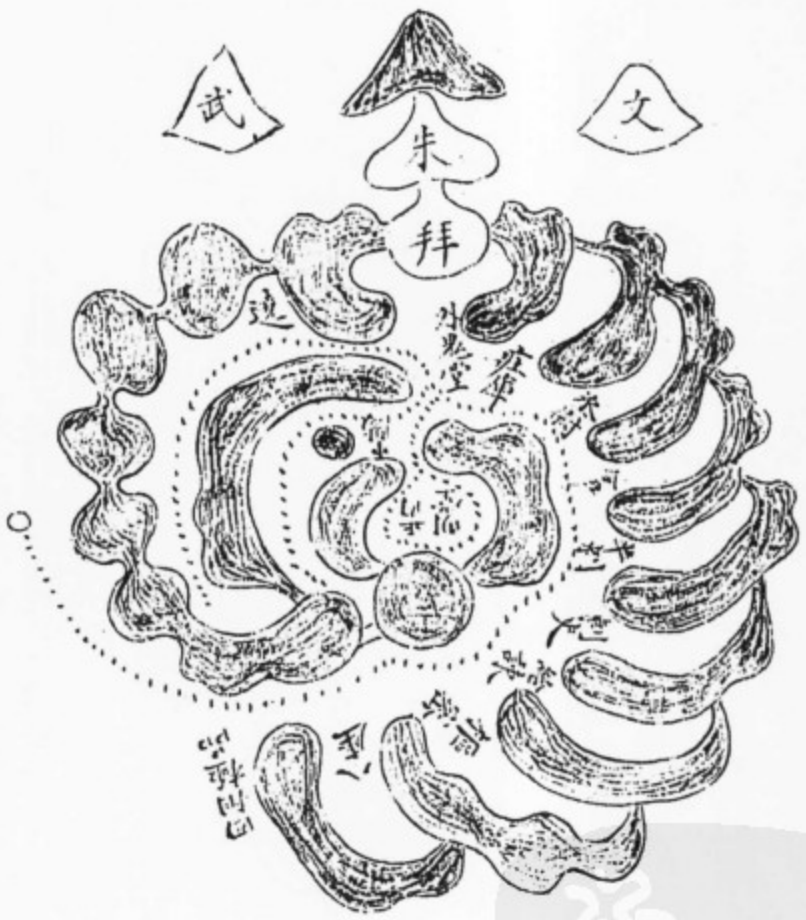
獸之形必同列。凡為形穴必兩三。蓋緣氣類總如一。是致流形去結實。連生種類配偶。陪蛇形必定有雌雄。虎形相背無單隻。大山峽裏莫尋蛇。恐是高山脚溜斜。若是真蛇有鼠蛤。如無鼠蛤是空花。或有蜈蚣降伏亦可或是蜈蚣出面來。亦有蚰蜒為案砂。大山猛勇莫言虎。恐是朝迎為主住。重峯拜舞似虎行。若是真虎羅網屏。更有肉堆獅子案。或以伏槍為案如無此案是朝迎。凡辨真假易分判。若是假穴無真案。若是真形案必真。人形人物兩相親。獸形降伏如貪噬。禽形必有條為繫。龍形雲雷象近水。月形星案前陳起。凡是真形有真案。試以類求當識筭。　問幹作枝衰疑龍如何。問君前經論貴賤。上是侯藩次州縣。幹龍多是居王侯。枝作幹龍亦當衍。此說分明尚有疑。試舉一說為君辨。前言盛衰固有為。枝上又生數條枝。節節為龍自有容。已作未作氣自隨。胡為上作下必歇。亦有下作上必衰。縱饒氣脉相連接。自有氣脉非相依。如何盛衰尚關屬。為君決此一孤疑。蓋小枝龍氣脉短。又出小枝無轉換。隨龍附氣氣不長。大勢上連枝上幹。幹頭未作枝先榮。枝上先作幹後作。幹長枝短力難爭。恰似一瓶生數觜。觜小口大爭水利。不從口出觜長流。口若盡傾觜無水。又如大樹生小枝。小枝不伐自枝易瘦大枝肥。大枝分奪全氣去。小枝不伐自

衰贏更看新作與舊作。年深年淺自可知。地理大全拐公分宗認祖山家血鷓本句之圖。歌曰。若要其子看其母。父母夫妻兼宗祖。九玄三代共宗頭。同氣連枝綿一處

又為九族同脉圖



山家堂第似堂光。堂第堂光一路行九族忽然同一脉。百萬莊田播大名



楊公定貴官代數寶鑑局。順則百代大富。逆則減半。來山正脉。鼓角分金。坤乙巽辛巳酉丑申子辰癸丁十二向。用此局分金。左右正脉須三峯同至。甲乙在卯。丙丁在午。庚辛在酉。壬癸在子。丑寅在艮。辰巳在巽。未申在坤。戌亥在乾。

五音生旺圖
長生起龍
旺上高聳
死上入首
自長生水
流絕方

永樂大典卷之一萬四千二百十九

永樂大典卷之一萬四千二百二十

地　相地十二　四霽

家寶經十二到頭龍法　一曰順含龍者。兩邊防護。自祖宗榦上抽枝。盡龍結穴。水砂一齊大聚。前面見其明去之水之玄委曲。龍長水長。局大朝遠者是也。然衆盡龍不須盡。盡則無力矣。如山前有衣裾。結穴後有餘氣。切莫認作盡龍看了。水論順含結地兩邊隨送到頭。一重聚了轉一摺。第二重又送到。再聚復轉一摺。外抱又到。故有七摺九摺。明水之玄而去者發福甚遠。兩邊雌雄重重灣護。宜占花心。最是包容。順含一榦兩枝全。砂水齊齊到面前。穴在當頭龍盡處。龍長朝遠水之玄。順含龍　真主結

二曰大交陽龍。大交陽者。乃是陽龍不過峽淨身長行。金星受氣既盛。漏出變水行宮。其勢方猛。一頓一跌。收住未得。須合自身上一節。看他後頭來者手足。送出前面去者。面目顧後。但中間嶂粗大結穴不得。只得就橫嶂上扣身再去一二節結穴。將後頭之龍可作一鋪看他結穴在懶枝。如綱牽網則四邊皆動。切不可道是一邊砂水不到。此名一障合一障。水論云。有橫過水向噴前。流出之水勢急而直。必假外到之水攔之。此乃交陽結。兩山相合氣聚中間大發。最猛。但過宮則無力矣。出句之水。倘仍復交結。猶能養蔭。水星金嶂合交陽。後送前回氣勢猶。莫逆一般砂不到。

嫩枝結穴後龍橫。

交陽結

三曰小交陽龍。小交陽者。其情與大交陽同。但小交陽。離祖不遠。不復再抽。只就橫龍身上做了。切不可執橫龍不做之說。不再抽枝出面渾。小交元與大交分。離宗開障不粗大。只就橫龍結好嘖。

四曰。翕雌雄龍。翕雌雄者。要就身上看下來。其星辰須光淨。但多皮龍出身手足邊長邊短。若在當頭取穴。誠是偏枯。須當取龍勢盤轉一邊。尤抵水盤轉一邊。自來相合穴取。誠是盡處一邊交結便是。切不可作順合看了。盤桓龍勢翕雌雄。邊短邊長手足虧。穴合一邊城水轉。當頭誠是勢偏枯。

五曰。拉節龍。拉節者。自橫嶂抽枝直去。脫煞抽枝光淨。七節九節十三節。全在金星過氣無水。此謂之純陽星辰。頭面端正。手足挿下送出。兩翼不

侵。金借外抱纏遠進作穴。在當頭無龍虎處。不必尋開鉗處。橫嶂抽枝拉節龍。金星過氣面端容。當頭立穴無龍虎。全借陽纏作送從。

六曰。藏踪脫煞龍。脫煞者。後架起火木作祖龍。粗大突兀。或是山一大座。而破碎廉貞也。出門更無面目。手足奔走甚急。前去過峽不成。正星一斷。至三五斷。又復煞不離身。則散平洋。藏踪閃跡。不可體認。此是上格星辰。帶得煞神重。脫卸不得動。使行一百里。三十里。近至一二十里。復入敗龍。故其穴極怪僻。切不可道是龍不來誤了。敗龍怪穴可消詳。木火廉貞突兀生。脫卸煞神猶未盡。藏踪閃跡出平洋。

七曰頓住龍。大抵尋龍。最忌枝葉太長。節數太多。此謂長行金水。看他過十三節。前面困敗無力。一節後一節。漸低小。但手足面目光淨。忽頓起一高峰。手足盡翻得他扛起兩邊之龍。皆有力矣。倘能頭上結穴。山水攢聚。便可扦取。切莫錯認道是龍換祖別去也。頓住長行金水源。後高前小面光圓。忽然頓起高峯。轉水聚山攢。便可扦。

八曰勒住龍。勒住者。自離祖遠去。一路被神煞相纏。忽起過峽。再起結胎。受氣身體光淨。但過氣勇猛。行動正健。收住不得。三五節外。忽然前面去。龍回頭。手足勒轉。十分有力。到一重。或三四重外。又復勒住。於內有穴。便是大地。切不可錯認是龍去不住。龍名勒住去龍回。避煞離宗再結胎。前去一重還勒住。此中大盡儘堪裁。

九曰盤龍。盤龍者。即回龍也。此龍自陽龍退入陰龍。受氣已定。是亦合結穴。案緣行宮純金無水。手足不到。只得過峽。峽前退卸越淨。又復無水夾。手足偏到。只得轉角而出。其勢盤抱前去。手足稍斷。回轉作穴。祖龍作朝便是切不可道是歸一邊去了。　金針集云。此龍張山食水。左右回抱拱揖。蓋是衰龍。金星金水相生。陰陽和合。至巧穴也。　回龍盤倒帶金袍。過峽行宮轉角高。氣勢盤抱手足斷。曲池回轉祖龍朝。

十曰逆跳龍劫殺。逆跳者。蓋離祖以來。煞中穿出。未能全淨。然後行度頓跌。忽起一星光淨。面目相認。手足插落。逆龍轉身。倒掛一穴。去龍一節高

一節。並皆光淨。或星辰至三五節。手足逆轉。管水上墳。又將去龍反蓋後頭作主。蓋此穴來龍有煞。不受氣。全仗去龍逆來陰穴。穴中降勢。亦是逆受。切不可道是龍不住也。

節高一節。逆管前頭水上塋。

十一曰。碓搭龍。搭者。龍後一山極高大。水嶂於中出。一金星自上而下。觀之則一節。身脚直下盡處作穴。尾不問鉗。自上而下看之。則有五七節。星面降落於尾上。剪去煞神作穴。便是蓋此龍元。自水障中出。受氣甚好。但行宮踏盤。無水成頑金。穴在麒麟脚上。亦不妨。切不可道是傷龍穴。龍名碓搭後高岡。水障金星湧盤光。毫不開鉗。還有地。雖居麟脚亦無妨。

十二曰頓鼓龍。自離祖以來不見水。忽於行宮上頓起。一星辰肥滿光淨。但無手足。一斷又一起。如此至五七節。金不得解之。此為純陰無陽。前面雖有水抱山水作一穴。一小發便絕。切不可作拉節龍一例看了。金針集云。凡見龍脈端正。拋下小金。端圓秀麗。兩邊龍虎灣環。正指為大發福之地。殊不知金星無水。為頑金好敗。一發便敗。此金不對金之訣也。金星頓鼓號陰頑。手足俱無斷又連。外護雖然來送抱。休將拉節一般看。

青囊奧寶曾楊家訣　至寶經

龍法捷徑。正龍專受。富貴長久。掛龍分受。富貴難保。龍分尊卑。其穴必有。龍無尊卑。不勞迴首。龍若聚講勞心卓望。圓如覆鍾。不若尖峯。尖如頓鎗。不如一方。辭樓下殿。結穴尚遠。四龍聚會有地必大。藕斷絲連。多近江邊。藏蹤閃跡。平地趕脈。一奇十拙。起伏曲折。千里來龍。入手一節。尖動方圓。端正精潔。入手分明。不愁無穴。龍觀聚散。融結可見。龍直水去。此龍未住。龍聚水凝。四樂齊登。融結已成。專心記此。

任汝橫行。理髓經。尋龍訣。登山涉水。覓真龍。莫失龍神去住蹤。穴外要看砂合口。座中最怕氣乘風。陽朝切忌當頭射。兩手脚嫌跌凹空。看取前朝來崔位。過墳逼壓最為凶。平地龍。龍行降勢出平洋。好去其中仔細詳。穴脉不須高聳起。水城只要認微茫。青龍隱隱來朝塚。白虎微微揖墓堂。更合城門吉星合。家中富貴世傳揚。高山龍。山壓脉低成絕地。四深靜跌不藏風。明堂大抵無寬闊。朝對終須有陷空。白虎縱然朝向內。青龍一面抱如弓。最嫌對面山低陷。更怕砂朝觜過空。地理精奧上中下三路要旨。要識楊公雌雄訣。仔細與公說。也看明堂澄不澄。血脉夾龍行。要寂高山頂踏。立看水口狹。三要性情實彎趨。仔細着工夫。尋龍上格路。上路尋龍山頂踏。雌雄兩邊夾。莫遣邊邊來。邊不來。雌雄不和諧。大地大山來護送。小地小山從。或是外來山夾龍。本龍無異從。或有本身生枝護。不用外山助。小地一峯或兩峯。不可比長龍。一節外護或翼護。此地亦堪做。更有一般無護龍。且要辨真蹤。大龍過峽逆分脚。一節亦堪作。去龍分肢逆水纏。不見山去前。龍若無護山帶夾。龍虎形相若。內股是龍外股纏。亦以雌雄言。以上龍山雌雄法。異骨為管押。單雌單雄更若何。秘密語無多。或如禽翼偏生羽。中味無送護或如蘭葉一邊生。或似單鎗行。或然兩股

拔起去地仙何勞觀此名龍上看雌雄學者要精通更有尖竄似旗脚只是大山脚兩邊手脚似雌雄下着斷然凶。尋龍中格路中路兩邊橫尋去拉起定纏護直彎背面露天機仔細認玄微拉起之内亦有穴仔細與分說彎底立穴在其間去的分脚關龍強明堂必有病水口或傾峻此時要識大龍蹤橫路有神功好地亦自有偏局邊好邊不足不足之邊山背看大地在其間臨到穴前彎趨勢踏認須仔細看脊看脚兼看頭兩邊行要周山背山前有情性舊墳堪審訂穴尚遠而山尚龍穴近軟徐徐尋龍下格路下路水田行入去雌雄以山取雌雄會處直千金形勢彎趨尋

彎股重重水口堵未彎裏裏踏兩股性情盡停匀或在中股成若還左邊較彎入穴在左邊立裏股彎短外股長隔排尋穴場裏股彎長外股短彎裏堪駐看此是邊出及邊歸仔細認天機更有三义二义水中山仔細認大勢真情關一邊小股也堪言山骨包左脚包右其原亦有受二穴力量有高低細細好尋推天江水口亦無別一一依前說亦有陽江山不來馬下宮挨更有低山逆水轉此地終綿遠莫比山源一樣看水口泥多山。

江邊立穴下宮空此地不須用水口下山亦有穴來龍偏墜節隨水宜入見真機彎趨有玄微天山雄猛形相關強奸來此湊單雄單雌是何為水

口拉匙歸。更有一般似水口。護關山脚湊。若是水口山面歸。夾揷脚無疑。擇地尋龍經分龍亂峯聳出白雲來。山勢超超去不回。或有一山回顧望。須憑龍虎口中裁。順龍。十條江水十條山。泊落江河水口攔。認取中心都節處。須憑落處不孤單。逆龍。回龍發處行時住。又行看他輔弼兩邊生。忽然中起回雌雄。不向南方便作庚。因龍。二對橈時兩對橈。看他漿發似龍橋。須憑歇泊江河處。為報時師莫下腰。生龍。兩邊相送亦如鎗。心裏龍行奔大江。若有蜈蚣螺蚌應。須憑七寸下無妨。福龍。頓起尖峯兩畔行。雙雙去了又還迎。忽然文武山相應。更看龍樓寶殿生。勢龍。百里峯巒似亂羣。拋毬入手亂縱橫。時師若得神仙訣。認取真龍順逆行。猛龍。來處雄高到首平。看到輔弼兩邊生。明堂廣闊中陽滿。敵國家豪富有名。

貴龍。名旗石鼓石來龍。兵建明堂抱數重。更有金箱并玉印。便為卿相入朝中。悶龍。悶龍一穴人難識。或臨嶮峻或臨溪。忽然下得真龍穴。當貴門容駟馬車。刼龍。若逢五刼莫安墳。此法難為說與君。十二年間須役配。頻頻公事入囚門。鬼龍。下穴先須避鬼山。前官後鬼法應難。忽然不識真官訣。下了衰微屈指間。雌雄經。雄若在前雌在後。相對方魚首。但於當面取天然。仔細定摽遷。雌若在前雄在後。此法有左右。須於中者

取裁量。下後出官郎。雌若強時雌要現。穴在何方見。便須進步好尋看。曲
案始標遷。雌雄屈曲尋原出。要認真龍骨。搖頭擺尾勢隆隆。須得見三公。
其山夫起回身在。水路一同配。山若回時水亦回。下後長資財。雌雄忽然
兩畔出。且要神仙術。看他夫婦向何星。星上定分明。雄若強時雌要隱。左
右要全穩。夫若強時妻要雄。下後出三公。時師不識真龍脉。亂尋龍蹤跡。
識得雌雄順逆龍。萬代足英雄。　尋龍先看寶殿宮。更看太乙在其中。又
名紫氣山來攝。三台朝伏便成龍。龍發先從宗祖來。看他山勢要徘徊。大
公尋得小公住。便認雌雄歸兩路。忽然發足起堆堆。夫婦兩邊來隨龍兩
邊相邀攝。山山來聚集。一山去了一山回。即不是龍來。龍亂三峯五峯起。
且看一山是。一山回抱一山親。便是正龍身。單雌單雄不用看。休要勞心
算。忽然低穿少三陽。土地廟神場。其龍尖起侵雲頂。低回頓一井。老龍行
來少龍去。且要知來處。子龍迎逆本龍身。不用此中尋。父若未行子先去。
且要認來處。大公尋見小公龍。節節起圓峯。送龍忽然皆朝攝。明堂須頓
集。三台紫氣兩邊來。富貴生京臺。龍散無蹤尋落處。勸君不用顧。藏蹤閃
跡遇山坑。認取失山形。去去回頭看公祖。其龍前面住。忽然一去不回看。
直去遇波瀾。若也深潭幷嶮峻。龍藏無處認。尋龍真訣不須多。高頂望平

坡。尋龍坐望前山起。磊磊相連累。四畔團團似月形。認取一龍行萬丈
看山好看勢。要認龍樓起相連相對揖明堂。龍虎用相當。水口捍門華表
起。必定田心裏。四畔湖水品字形。半月亂如星。看取主山何處出。搏龍象
換骨龍樓祿庫對何方。拜相步巖廊。更看貴人山居右。火星來相就。文官
武庫兩邊朝。便出大官僚。更有閃龍難下穴。落處分明拙。回頭望取應龍
岡。且要主人強。水口更有交牙石。便是龍蹤跡。夫峯直上鼓團圓。拜相去
朝天。奉勅時師看。龍處要識龍行度。高山嶂起好看龍。認取正星峯。或在
高山天然穴。外有圓峯集。若逢財祿登。財下。且要山頭卦。若登高處便為
尊。山水不堪聞。水若經年猶解轉。山凶不移換。若見轉歸三吉方。救得萬
人殃。不識真龍莫亂說。何處將為穴。不是真龍喚作龍。必定受貧窮。龍行
自有龍行勢。作穴峯相對。或行或斷或相連。又在石人前。尋龍望取迎龍
案。拜相分明見。用知口訣識夫峯。便是救貧公。飛落高山似仙帶。認取閃
龍砂。四畔岡山似列鎗。龍在彌中藏。或在低平水口裏。踴出三峯是。又聞
砂水數錢聲。落處有人行。或在衆中師少識。也關世人福。或在路傍人不
識。下了令人憶。來似飛鵝投水形。後面有人行。更看明堂有秀貴。四位尊
星對。文官武庫兩邊朝。便出大官僚。或在田心并湖裏。萬里看山對。應龍

移步萬千條。不論遠山朝水去田塍為萬節。對面圓峯出。龍橫寶殿應龍當。代代出侯王。或似飛鵝投入水。華蓋後頭起。前如頓鼓入雲中。活似馬嘶風。若看石脉相連帶認取閃龍踪。生處騰騰閃側岡。涼傘蓋頭藏。或如臥虎跳蹲出。前有鎗山吉。高山嶂頂作明堂。下處似方張四畔圓峰質庫起。庫起前頭是天然。傳送起圓峯。此地出三公。尋龍須是看山主。萬里來朝聚相似。飛鵝投水形。落處亂縱橫。尋龍若然頭向去。且看其山主。水口若無尊貴崗。必定少龍藏。更看遠龍似舞鳳。五里回頭望。閃轉忽然回頭望。應龍在癸上。龍樓寶殿兩邊朝。世世大官僚。或行飛上千山峻。龍去高山認。前起峯巒百萬重。飛落是真龍。時師看龍不識法。認取陽心峽。穿珠花藥好。看龍須用正龍蹤。若得正龍看取水。何處安龍地。任你黃金積滿堂。家破即狼當。星宿穴中照天下。亂作山頭卦。奔馳道路閃他鄉。到處作爺娘。奉勸時師看龍處。認取龍行度八山。尊貴起高峯。落處有真蹤。有父無兒家裏絕。有子亦休說。看龍須用主山迎。仍將父母足榮名。　擇地歌。尋龍先看祖宗來。奔馳千尺好梯媒。龍樓寶殿分賓主。輔弼貪狼次第排。旗鼓來朝左右。行龍去去認三台。舒揚百里方回顧。武庫天官似揖階。應龍直起形尖秀。更要時師仔細裁。迢迢大水出三陽。玉輦捍門水口張。

鳳巢龍樓天外出。不作公侯便作王。忽然鬼劫居其後。斬頭滅族大難當。
細碎行龍真可愛。帶財帶祿及長江。左回右抱相朝揖。牛有千頭穀萬倉。
龍勢行時水亦行。看他朝護兩邊迎。龍若住時水亦住。須得應龍來相顧。
穴居頭上住天然。食邑封侯千萬戶。左山拱入青龍畔。若嶺迎從白虎來。
甲上麒麟聳然起。庚壬鸞鳳鳳臺翠光位上巍巍聳。玉堂隆隆為內將。
甲庚丙壬內外全。此是喜神為上相。忽然四位一齊低。五鬼形高最不宜。
定作姦臣奸敗將。斬頭斫頸令其尸。獨火形高最可驚。當為惡賊定謀刑。
三陽位上重重起。代代兒孫侄帝京。小小川源集小龍。不須泥此勢難逢。
只多衣食兼田地。為要財山抱數重。水口遮時特起遮。兒孫世代足榮華。
忽然斜脫狼當去。搖蕩癲狂破卻家。應龍應龍惟要一尖峯。不是應龍
虛萬重。仙子不傳真口訣。時師爭得識龍蹤。四方不但居南北。八卦何勞
向祖宗。九品官員皆官屬。世間能有幾人逢。凡應龍之山。送龍之勢。去
墳一里五年出官。三里十五年出官。五里十年出官。四里三十年出官。十五重五十年出
官。二十里百年出官。若在平洋曠野之處。此山高五丈出清廉官。十丈出
令長九品。二十丈五品京官。三十丈七品朝官。四十丈六品員外郎。五十
丈五品正郎官。六十丈四品兩制。七十丈三品兩府。八十丈二品尚書宰

相九十丈出一品僕射三公一百丈出列土分茅之倍更若在崔巍峻之處此山高十丈出幕官其山逐數目加減尋龍歌尋龍須用識真蹤

來勢騰騰踊起峯要似生蛇過水又如驟馬躍來同尋龍須要問龍行看取來龍發處情要似仙鶴來引頸又如舞袖立雙旌一生一伏一低垂

嶺上如鷹起勢飛又似渴猿來飲水天然穴處細微微尋龍莫尋孤獨龍假饒一發子孫貧迎龍且要寬田地踴起須還三五峯尋龍要水抱相隨

莫與龍乾嶺上飛且看山頭峯起處千山萬嶺不須低龍後生財即有財更除櫃庫一齊開亦須節節排衙到左右皆宜朝揖來一山一水勢相隨

此是仙人第一規更若盤旋寬抱轉子孫英俊萬千枝誰識無龍孤獨龍有人遷着主貧窮風搖四畔無承載萬頃良田總是空龍後無財不用還

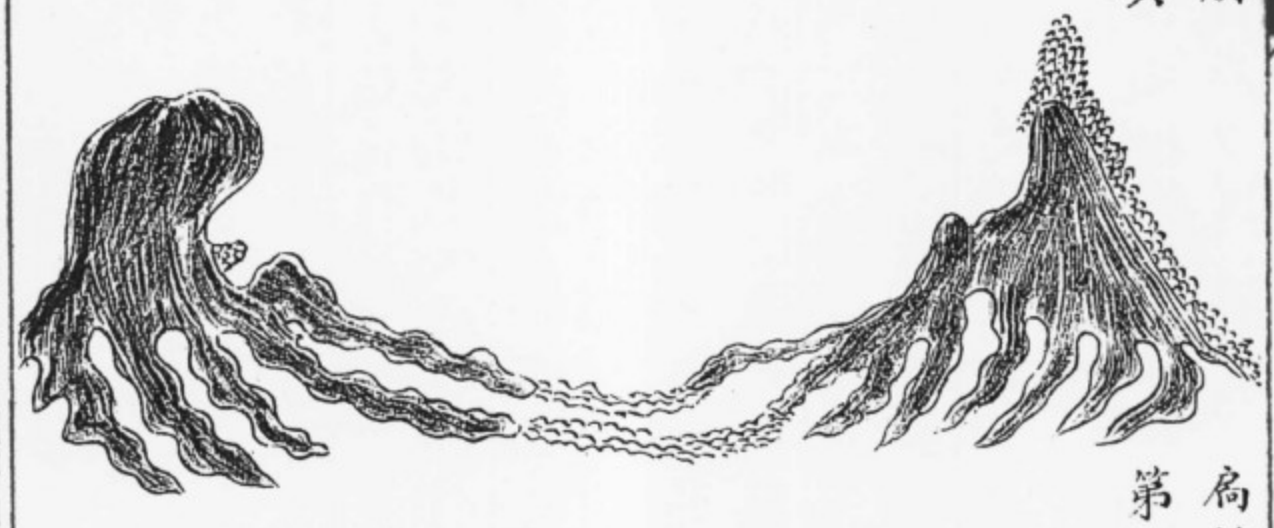
假饒地吉亦須傾後有馬財并庫祿其龍落穴自天然來龍且要五三峯莫與來龍獨起峯四畔龍隨終不斷下其龍首出三公三龍齊出至長河

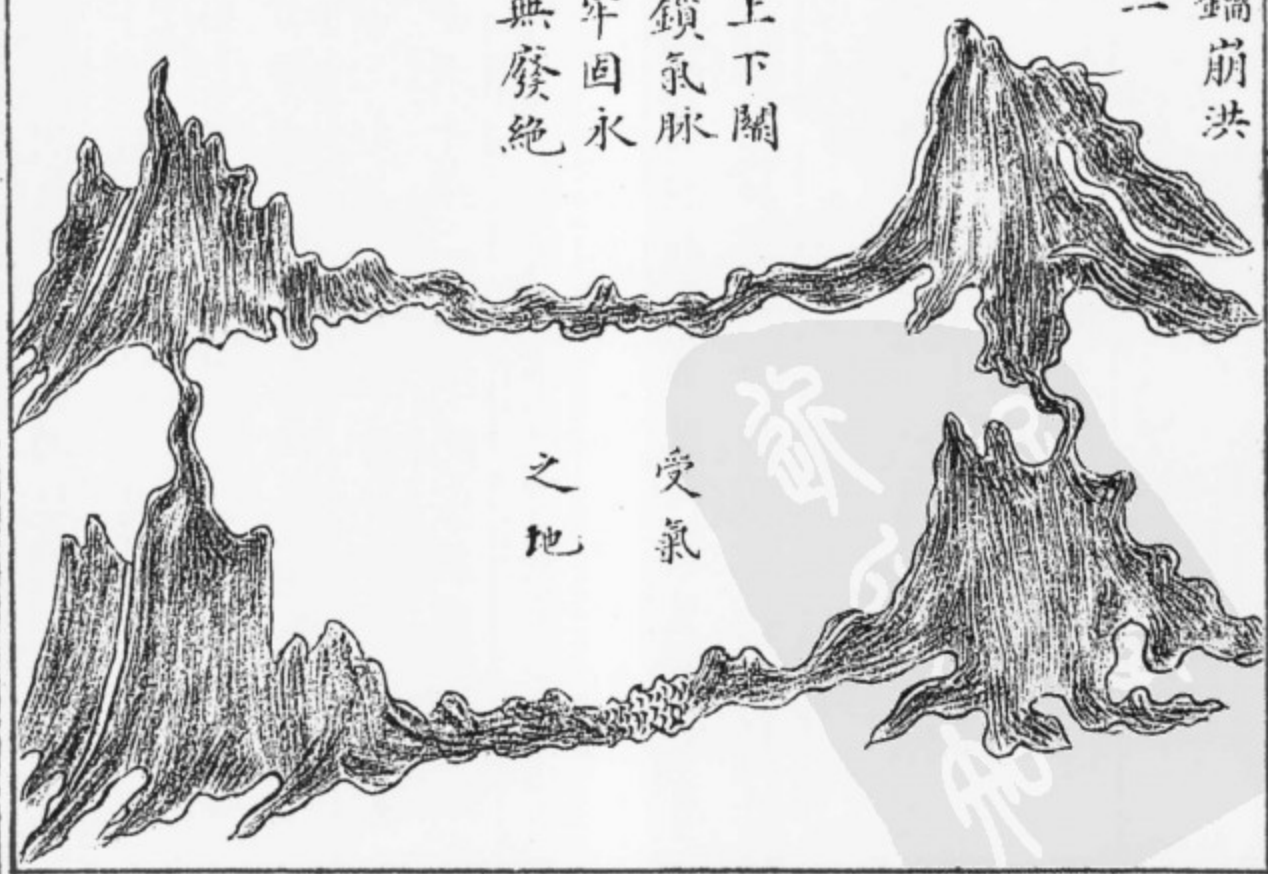
認取中龍掌上歌更得趨迎并合引認其龍首是龍窠左迎右合少人知龍住之時力漸微若見如蛇并走虎未須將作合天機下地越怕孤峯卓

猛大何勞用眼看切忌淘猴三箇客時師不會亂遷安來龍若在東方起須要南方有信旗若見星峯衙節到火能伐木少人知南方火曜是來龍

址上須教起秀峯。若見址方生吉將。水能伏火是真龍。西起來山作穴隆。
南方火曜要高雄。火星伏得金星位。下其龍首出三公。址方踊躍作虫蛇。
便用東方起秀遊。求方木德為青帝。城門四抱足榮華。朱雀若在中央住。
便用明堂次第開。南址東西皆仰望。四神八將盡朝來。吉龍落處細思推。
金玉鸞鳳起秀儀。便作金鸞登寶筆。中心起是貴人基。青龍日月兩交流。
來到明堂便遠收。龍虎伏交君細別。去來千萬好還求。鳳凰鼓翼定雌雄。
脫下教君好事逢。飽暖兒孫亦有道。嬌奢子婦秀閨中。地理全書十大崩
洪馬跡崩洪。謂高山之下。形如馬跡。螺蛘蚌崩洪。謂溪湖之畔。形如螺蛘蚌。
模石崩洪。謂失跡遺蹤。形如挑石。節目崩洪。謂相牽相連。形如瓜瓠。交角
崩洪。謂左右交頓。形如人手。之字崩洪。謂前案衰拘。形如也字。川字崩洪。謂如川字長。中可遷穴。十字崩洪。謂如
十字。兩邊可遷穴。斷續崩洪。謂斷續處曲竭中有穴。一云。大石大樹之
所生。大江大河之遠纏。則為崩洪。一云。朋山共水謂之崩洪。謂要兩山夾
從交劒水也。楊公云。凡過崩洪之地。主卿相兩制兩府之位。富貴雄捍蔭。
注綿遠。非小小之福地也
地理大全十大崩洪圖。

崩者山之朋
洪者水之共
孤角崩洪
第一
天孤
崔嵬如勒馬
發足如飛幡
天角
傴僂如犀牛
發足如競渡
主十里內
有王侯將
相之地



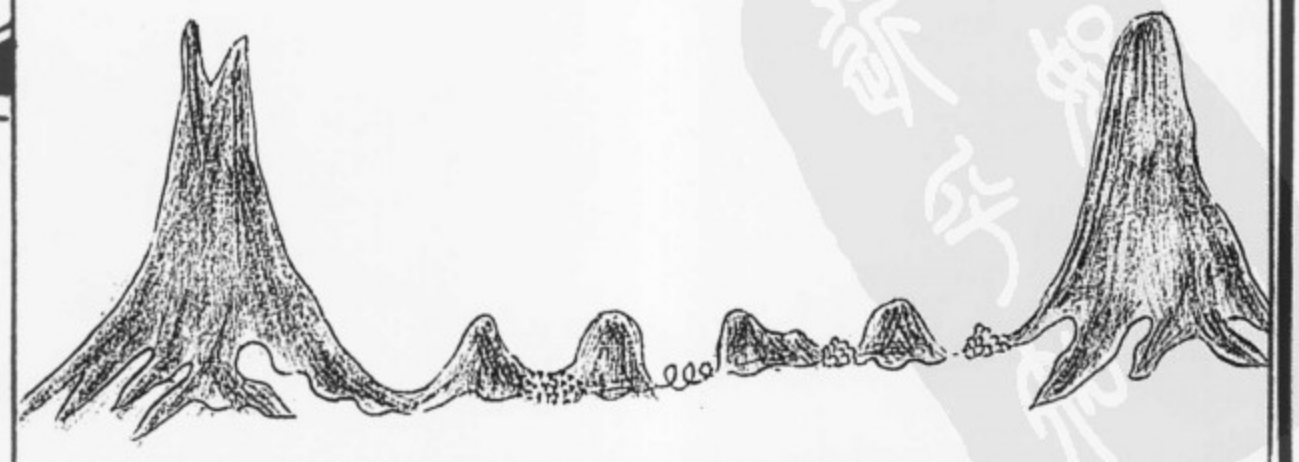


肩鑰崩洪
第二
上下關
鎖氣脉
牢固永
無發絶
受氣
之地

悖易崩洪
第三

不專出在水口或在成龍處或在前後左右

若自主山悖過客山則福自內出若自客山悖過主山則福自外來



傳迤崩洪
第四

或在中間一源中結地或在兩頭及朝應山結地不專在水口或三或五愈多愈好皆須溪中有石鎖斷方是若有一處無石關鎖即不名傳迤

獨得崩洪第五

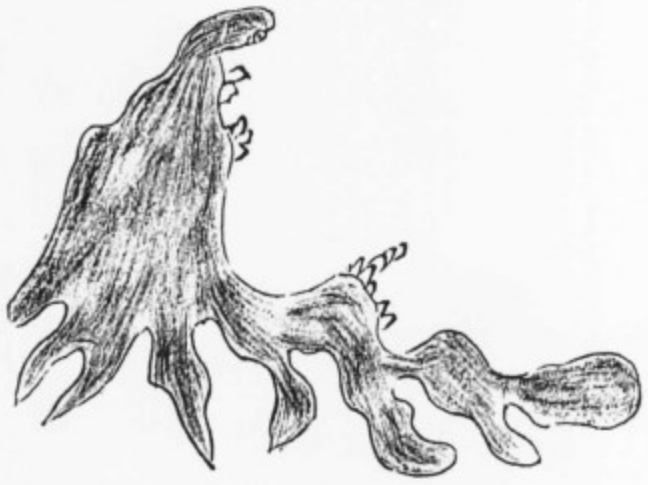
一邊是土山一邊是石山有龍脉在何邊結地或主或客以此分強弱

兩得崩洪第六

兩邊各起兩峯自水中交過於水中又各起兩石堆過去兩邊皆有地

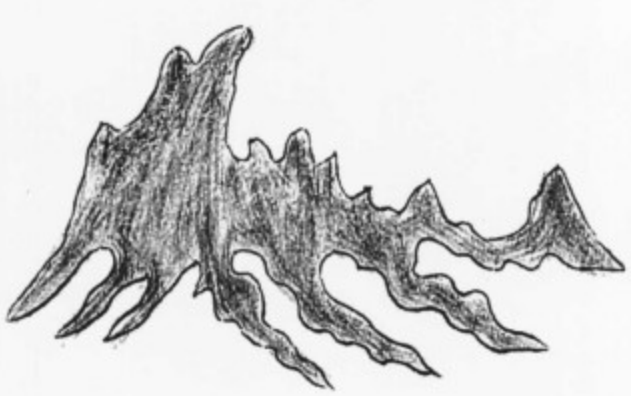
露石崩洪
第七

兩邊是石山
深潭中
却無石



沉石崩洪
第八

兩岸盡
是土山
深潭中
却有石
交鎖



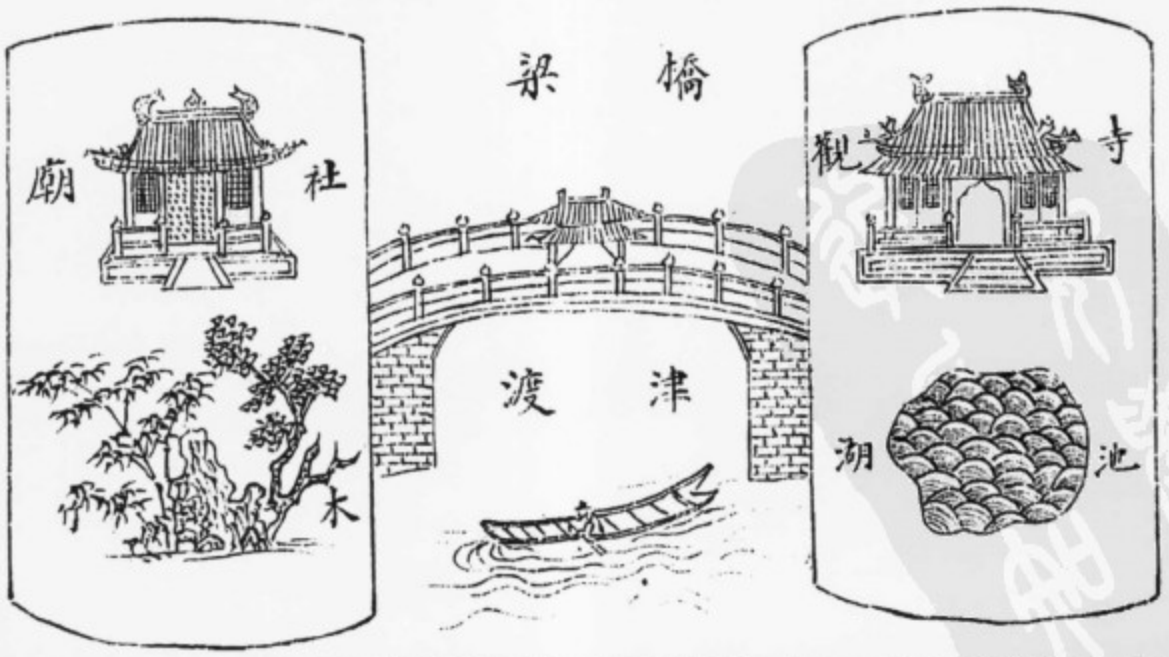
虛實崩洪
第九

專看虛處一邊興廢動作如何以占休咎其地在實邊

寺觀津梁
杜廟坡堰

假借崩洪
第十

看水口沙嶼寺觀陂湖社廟橋梁竹木興廢即裏面地發廢即敗壞以此占之



李淳風小卷推崩洪搏換　搏骨換龍之法。起天孤天角二星。天孤崔嵬。如勒馬。發足如飛幡。天角偃俯如犀牛。發足如競渡二星相照。號曰正崩洪。成大地在五十里之外。大都山勢成龍。形勢直奔。不慕祖宗。走枕江水窮極之下。自然有樹石。井泉陂堰。社廟。橋梁津渡。寺觀。神壇之類。靈異變怪。接引連帶。如飛鴻泊江。如天虹貫水。如鬪牛疾趨。如龜蛇相顧。如圭璧之巧。如倉廩之實。至如杳漠無蹤。氣脉沉寂。其間有馬迹崩洪。也字崩洪。螺蚌崩洪。交角崩洪。筋血崩洪。莫名崩洪。沉石崩洪。川字崩洪。之字崩洪。交互崩洪。已上十大崩洪。內應五般石色。肌理相貫。毛髮相類。形狀相同。厭惡醜怪。人居逃移。疾病神鬼送怪妖祥。號為毒龍。其處流水湍急。屈曲深邃。妖精龍蜃盤旋。是為崩洪之處也。夫天孤天角二星。正照龍神之地。主成大州郡。或為王侯之都。亦應仙靈之道。如二星不正照。則不滿五里內有大地。下容則居上。上容則居其中。更尋彼天關地軸。為門戶。照對而定之。自然龍神現矣。　崩者。山之明。洪者。水之共也。十大崩洪。有以形象言者。馬迹螺蚌。與也字川字之字是也。真石者。石露水面也。沉石者。石隱水中也。交互者。漫而無理也。筋血者。以名取也。然此十說。無所為吉凶禍福。師法別有十崩洪。一曰孤角。

二曰倫。三曰博易。四曰傳遞。五曰露石。六曰沉石。七曰兩得。八曰虛實。甲曰假借。各有所主。吉凶禍福。其訣載圖局中。密者石脉緊急。明堂無位也。上下俱密。則於中間受穴。至寶經四字金。九行者。一曰蜷龍來迢迢芳環首尾。而挑澤澤。二曰出洋龍者。來迢迢芳。脫雲霧而奔清淵。三曰降龍者。來迢迢芳垂雲際而襟滄海。四曰生龍者。詹髻鬣而躍橫川。五曰飛龍者。展翎翮而鼓波瀾。六曰卧龍者。面圓淨而遠長灣。七曰隱龍者。伸臂掌而仰金盤。八曰騰龍者。聳瑞秀而起江干。九曰領羣龍者。統行隊而飲源泉。小水夾左右。大水橫其前。龍之以山者。龍之骨肉。水者。龍之血氣。血氣調停。而榮衛敷暢。骨肉強壯。而精神發越。尋龍至此。而能事既畢。又曰九龍四變五無。庇卧出降騰隨。所之何勢何形。無改變。像生回隱領羣飛。玉髓真經發揮曰。此龍過脉迎送。穿落傳變。皆有精微。自與庸奴之龍不同。本身自帶前朝後應。又皆高聳。圓方奇特。此穴之所以橫取為貴也。大凡過峽。必從中出。乃謂之峽。若從峽角偏落。即不謂之峽矣。尋龍者。不可不審。因圖峽例于後。

峽法

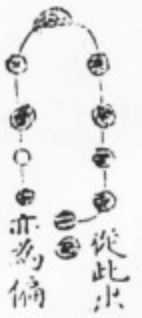
雙魚峽

垂珠峽

如此乃為正出之格。

如此亦非正峽。只謂之來去魚。皆偏出之例非峽也。

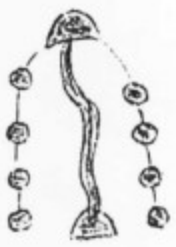
如此從中出。乃為正出之峽。



如此即為偏出。不得為峽。

大凡峽亦須兩邊停勻此雖是峽亦係偏斜不正出人姦邪巧險也。

如此乃為偏出之龍。不得謂之雙魚峽。



如此亦為正出之峽。

如此即為偏寒之龍。不為非峯且不吉矣左右皆然。

蓮花峽

如此真蓮花心峽。最為富貴。

如此即是小偏。力量輕減。

如此亦可言峽。長短不同。中出則一也。

如此即不可言峽。偏出則水果也。

如此亦不可言峽。偏斜之龍也。

如此乃為真峽。富貴之格。

如此全是偏斜不可言峽。左右同。

如此亦可言峽。正不同。中出則一。

如此乃無用之龍也。

迎送峽

如此真為迎送之峽。

如此亦是真峽。

如此偏出全為無用之能。

如此極為偏枯不得為峽。

如此迎送尤佳。乃真峽也。

如此即為偏出。非真峽也。

如此即為交互迎送。不得為峽。

玉井攔峽

此真玉井攔峽格

此名左旋井攔亦為正格。

此為交互迎送井攔亦係正格。

此亦謂偏斜。不得謂之玉井攔。

此名迎接井攔亦正格

此為右旋井攔。亦為正格。

此為偏斜之龍為下品。不謂之井攔。

方勝格峽

此亦須是脉從中出。方為正峽。

此為偏出之龍。非峽也。左右皆然。

飛絲峽

此為中出正峽。

此為偏出。不得為峽。

此名火星方勝。最為奇特。

此亦同為正峽。

此為偏出。不得為峽。

三台飛雷峽

如此為穿變三台。不為之峽。

如是偏出飛絲脉。不謂之峽。

如此又為三台飛雷。乃為第一正峽也。

脉

如此則為假三台。非正峽。

如此但為飛絲脉。亦不謂之峽。然亦有偏斜處。

飛絲雖從中出。亦不謂之峽。

左右皆為偏出之龍。如此雖有三台。不謂之峽。

脉

此不惟偏出。乃為錯亂三台。不足取用。

若左右皆出則皆偏

此雖是三台從中出。然偏斜落於脉。力量亦輕。

金魚佩峽

如此乃為正峽。

如此乃為偏斜。不為之峽。

流星峽

如此雖非正。亦可言峽。

如此亦不謂之峽。蓋大情不全在我故也。

如此亦非正峽。

如此乃為偏邪之龍也。

如此可言峽。

此真為流星峽。

如此乃是偏枯不得言峽。

如此亦非正峽。

鈸股峽

如此乃是正峽。

如此乃是偏出。不得為峽。

如此亦不為之正峽。

如此皆偏枯。亦不謂之峽。

如此乃是斜出不謂峽。左右同。

方城峽

如此乃為正峽。方合夲城之格。

如此其偏尤甚況可言峽。

如此乃為正峽

如此亦是偏出不可言峽。

如此即為偏出。不可謂峽。

如此亦是偏出。則不可言峽。

此二格皆為正出峽。其格最貴。

此不問左右皆為偏出。不可言峽。此二格皆非峽蓋有似是而非者不可不辨。

玉池峽

此乃是玉池峽。正格峽。脈從水中過。

如此脈從傍過。即不言峽。左右同。

此山脈居中池在兩傍。亦是正峽。

如此不問左右。皆偏斜不正之龍。

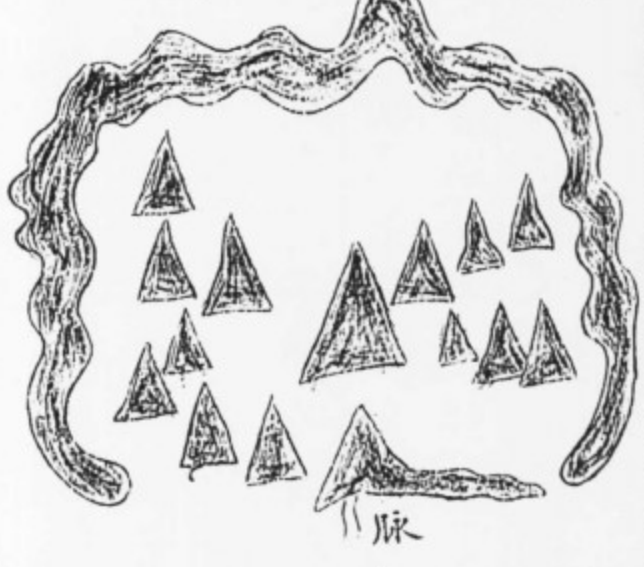
發揮曰。峽之為格。其名不一。今但舉其形體與正格相類。而脈從傍落者。辨明之。大抵回環如峽。而脈中出。則乃所謂峽也。若回環如峽。而脈從峽傍出。則是偏行之龍。不可謂之峽矣。今世俗之見。不問脈在中。及在左右。但形體如峽。即以峽名。何其謬耶。夫所謂峽者。謂關峽之類。峽以敵龍關以收局。今脈在傍。而猶謂之峽。則是兩傍惟一畔有敵。一畔孤露風寒。何以謂之峽歟。地理大全陽星峽圖　陽星九峽總歌　九峽陽星誰得知。山家出沒要玄微。時人欲認陽星峽。須抱真龍骨脈推。　池湖養蔭峽。出大

貴。雙童峽。出現世公卿。龍樓峽。出神童宰相。寶蓋峽。出巨富卿監。威武峽。出武將節使。穿珠峽。出先富後貴。蛾眉峽。出美女后妃。煙霞峽。出神仙得道。懸絲峽。出代代富貴。

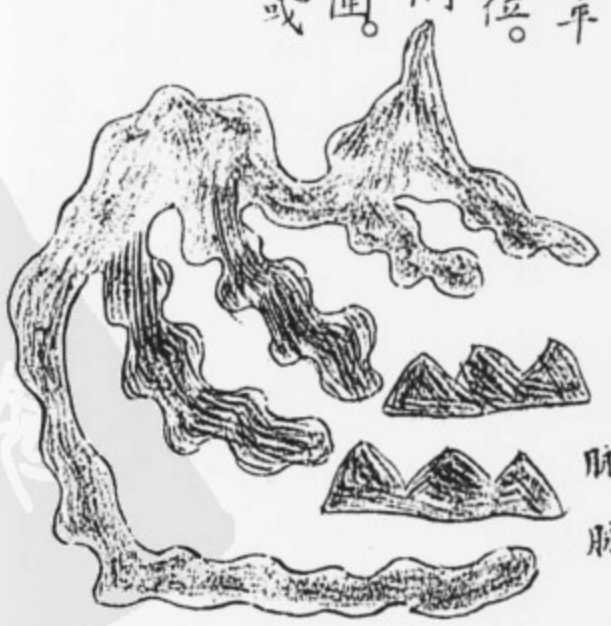
陽星論龍行得地。不犯鬼劫之氣。積聚真氣純全。是生陽星。此星生於祖宗庇蔭之下。子息未分之間。或如春笋迸土。圓尖肥小。或如蓮華未開。圓淨獨出。或如覆磬於山坡之間。或如浴卵浮於山背之上。或如文筆插於山腰。或如人首聚於谷口。或如牙笏頓於平洋。或如人村。或如玉柱頓於山根。或如懸鏡於山源隔斷。或如垂絲於簾幕山下。此十二陽星。血清脉正。氣爽神清。皆純陽之氣。積聚左右。擁輔行度不雜。磬如十五歲童兒未泄。純陽精氣。風彩迥別。須求發泄。而後成事。發泄者。過峽是也。外有過峽。天狐天角正照形圖。其過峽有過得。過不得之論。過得則為福無窮。大為王侯。小為公卿。過不得則為陽星失位。不能為福。大為萬古傳名。虛名神仙。小亦為血食。陰間天子。此星受真氣於祖宮。男為將相。女為后妃。如過宽雛之位。則為尋仙學道之人。若過父母之邦。則富貴久長。大槩陽星須求血脉過峽。如無峽星。只為小可成就。又須求懷抱之內。子不離母。關鎖重重。方是也。

陽星圖

第一陽星吝笠樣。迸土更旺相。坎宮受氣聳尖峯。爲位至三公。坎宮是一陽生處。



第二陽星落平地。認取真星位。如蓮出水未開特。圓淨四山圍。此星相連或三或五。

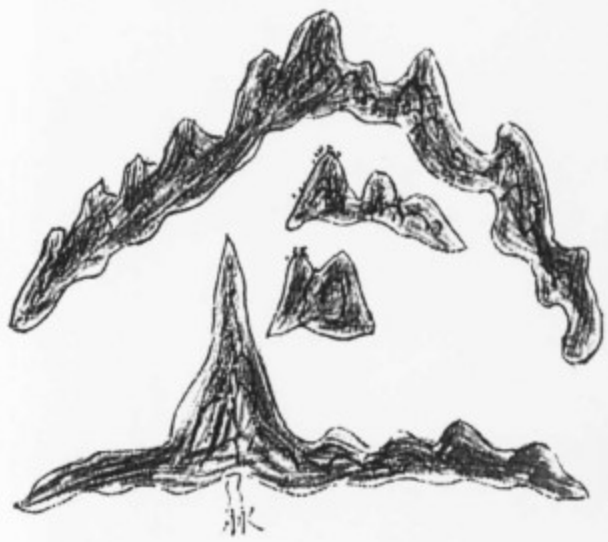


第三陽星落山坡。擁從似張羅。其星圓淨如僧磬過骨奇峯應。

第四陽星如浴盆。好峯圍四畔。四畔關鎖更重重。此地出神童。

第五陽星如何識來山高處看或如文筆挿山腰代代出官僚。

此星須過峽如無峽只是虛名。



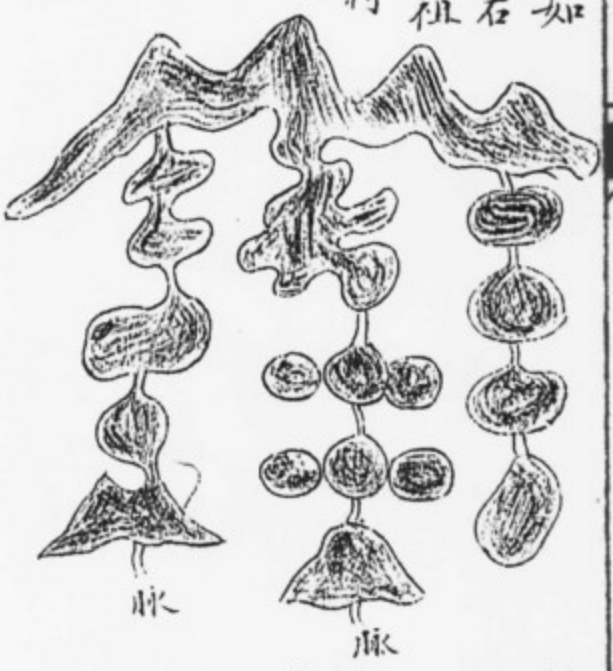
第六陽星如笏樣生出在屏障衆山横鎖落平洋。世代出公王。

第七陽星如人首。三五相連就。四圍包裹更相迎。子息坐專城

第八陽星如朶雲。平地如紛紛。回就交劒水鉤掛。輸林許五馬。

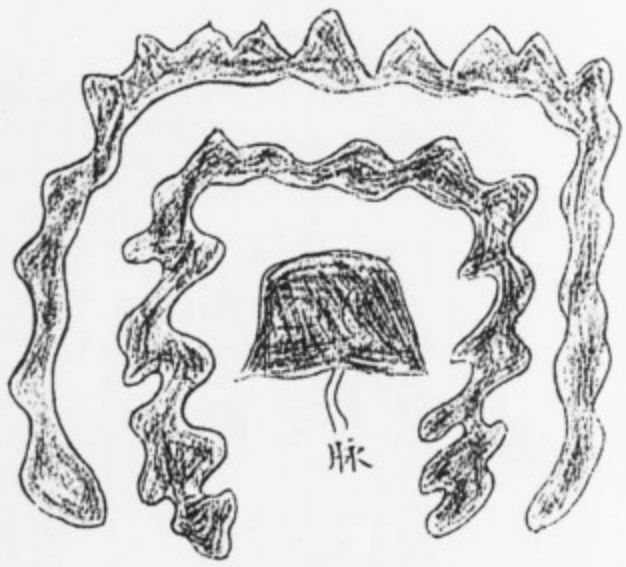
此星亦要過峽但恐難捉耳。

第九陽星如貴妹左夾右相扶若在祖宮受真氣將相定無疑。

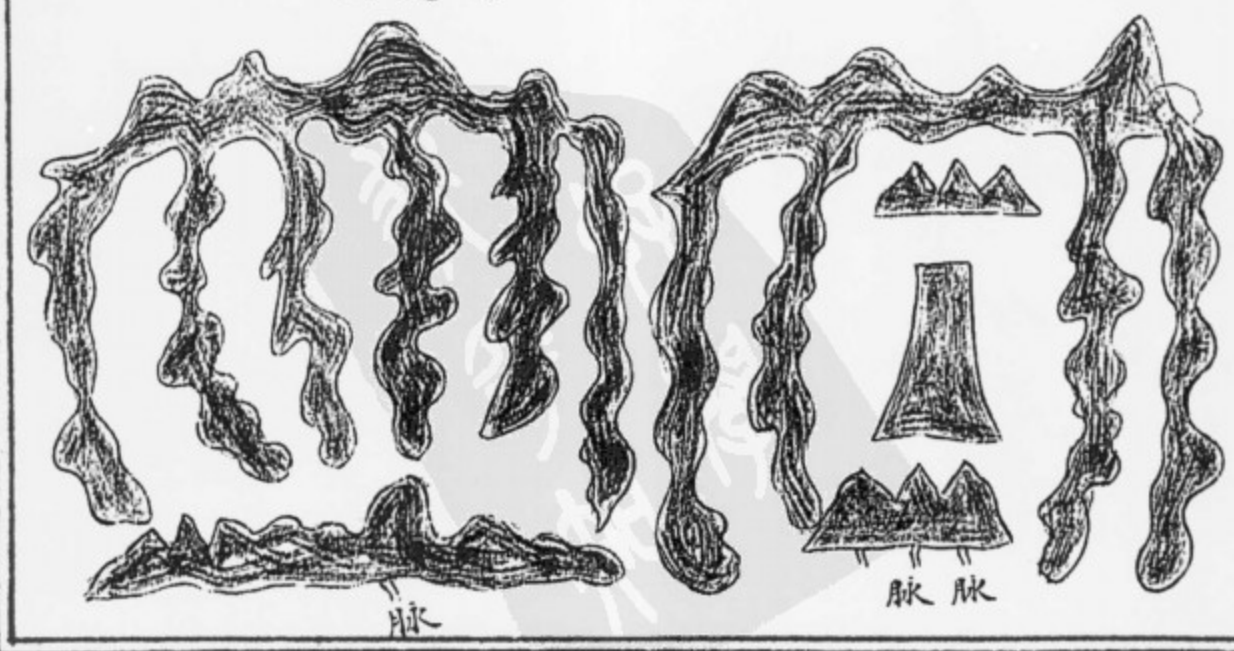


第十陽星如玉柱頭平圓淨取應星如筆更相迎富貴作名臣。

十一陽星如懸鏡受穴須平正應星如庫水如蛇富貴盈當家。



十二陽星如簾幕出出如絲索乳窠認取一圓峯端的是真龍。



地理全書陽星九峽

池湖峽

陽星一峽號池湖。香火樓臺萬載留。前有碧潭清似鏡。滿門緋紫佩金魚。

龍樓峽

龍樓三峽少人知。七歲神童衣綠歸。不但廿雛年十二。朝堂出入佩金魚。

雙童峽

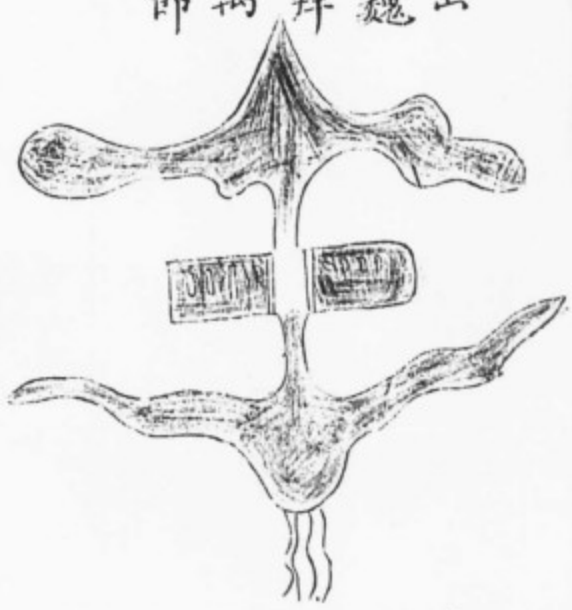
突兀青峯兩柱空。大陽星峽號雙童。誰家宰相三公地。出入金門佐聖聰。

寶蓋峽

陽星四峽寶堪誇。疊疊來龍寶蓋遮。倉廩豐饒應莫敵。玉簪珠履盈階。

威武峽

峽名威武出將軍。遥望巍岑峽白雲。拜舞玉階呼萬歲。時建節衆人欽。

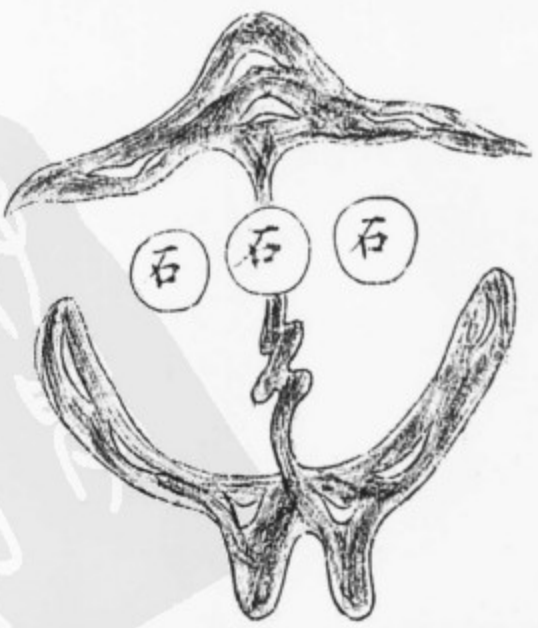


峨眉峽

峨眉七峽在波心。欲認真龍仔細尋。蕙質蘭心多美女。須知一笑直千金。

穿珠峽

穿珠六峽是仙蹤。端的無人識此龍。積玉堆金家富足。不須顯貴至三公。

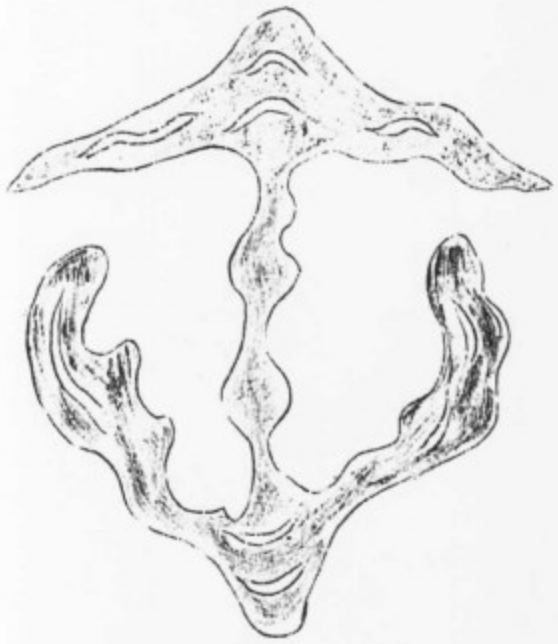


煙霞峽

八峽行龍最可誇。奇峯峭麗殘煙霞。驚驂鶴駕歸仙府。笑指蓬萊是我家。

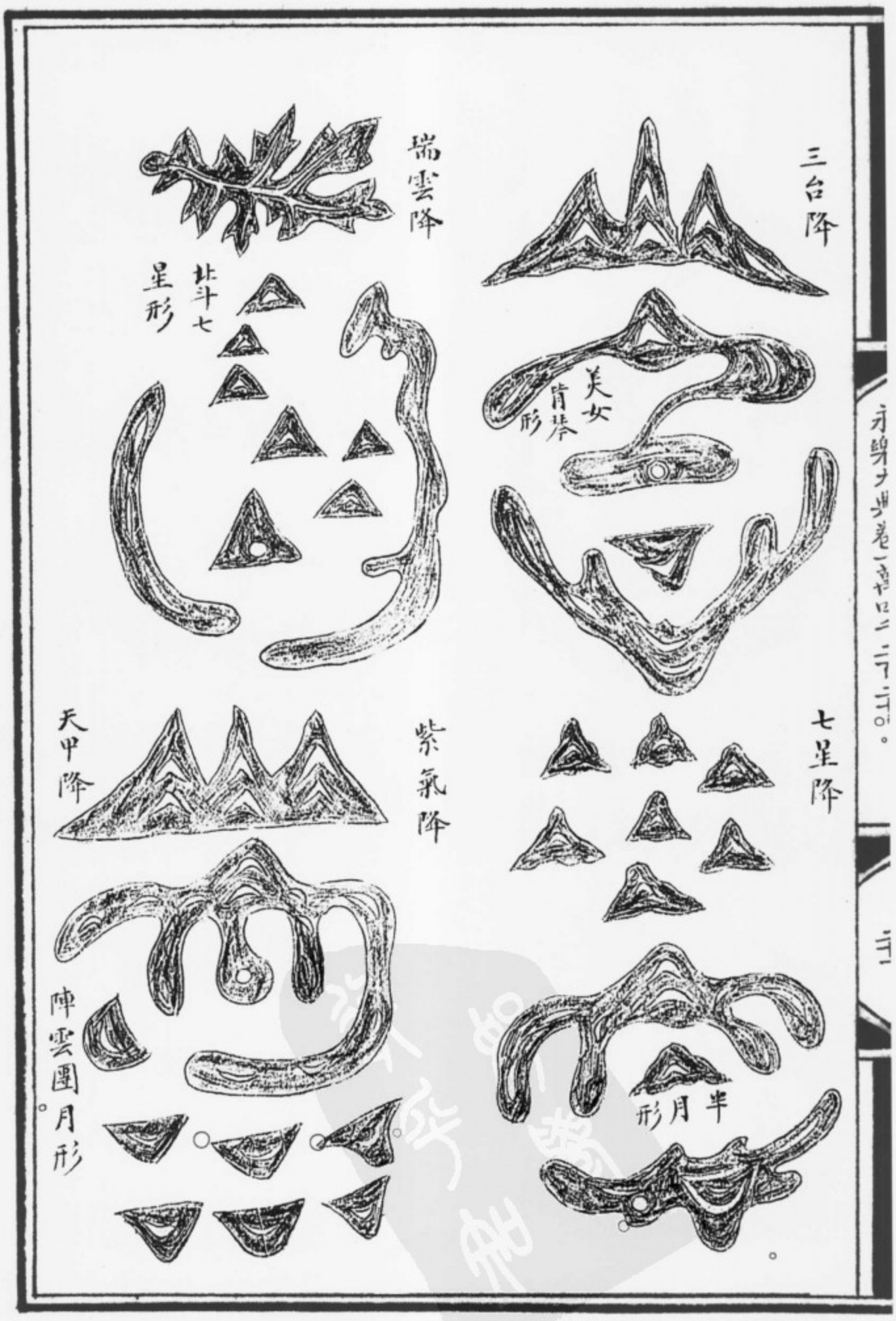
懸絲峽

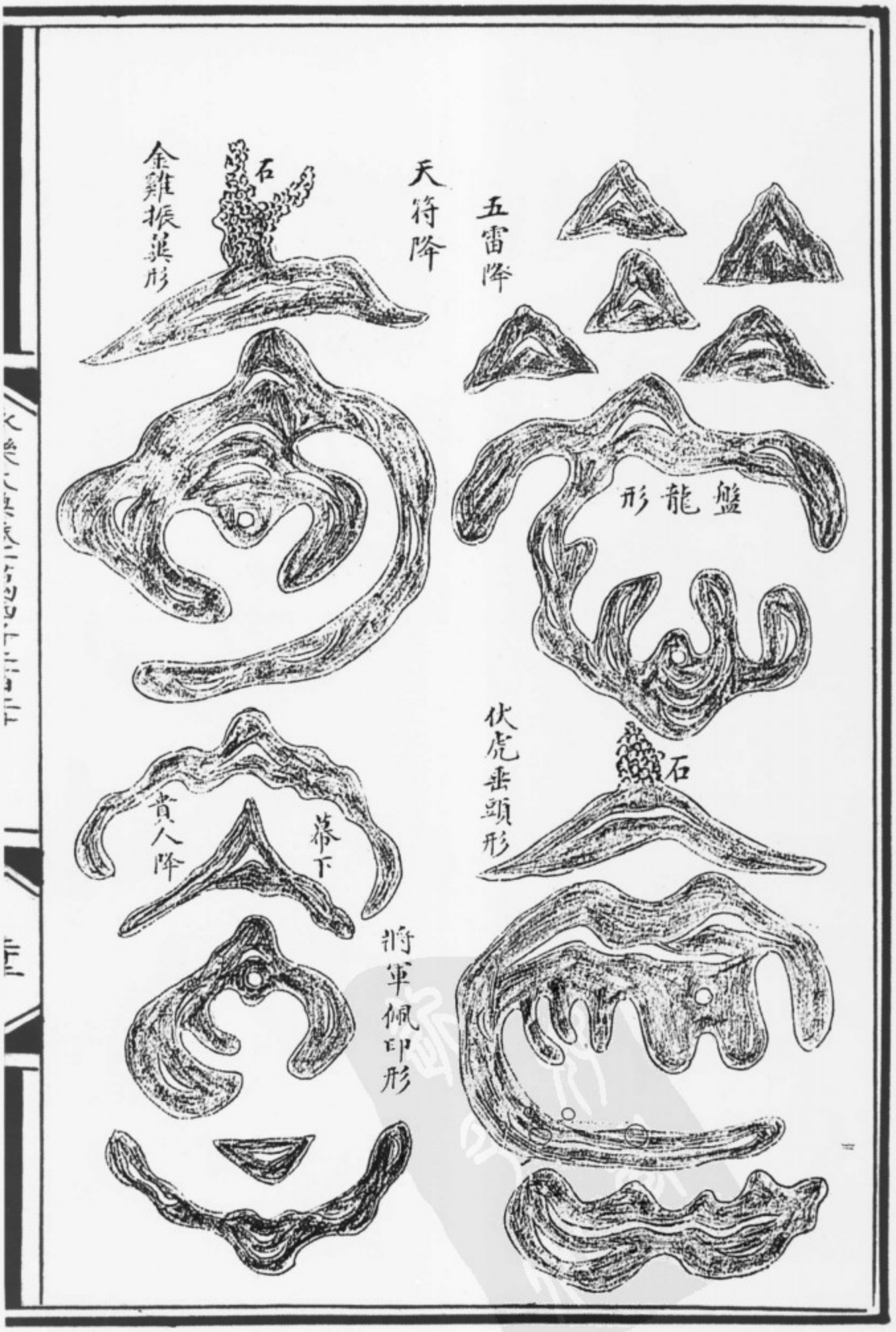
陽星九峽似懸絲。落地如尖找線時。富貴更從何處覓。世人寧有幾人知。

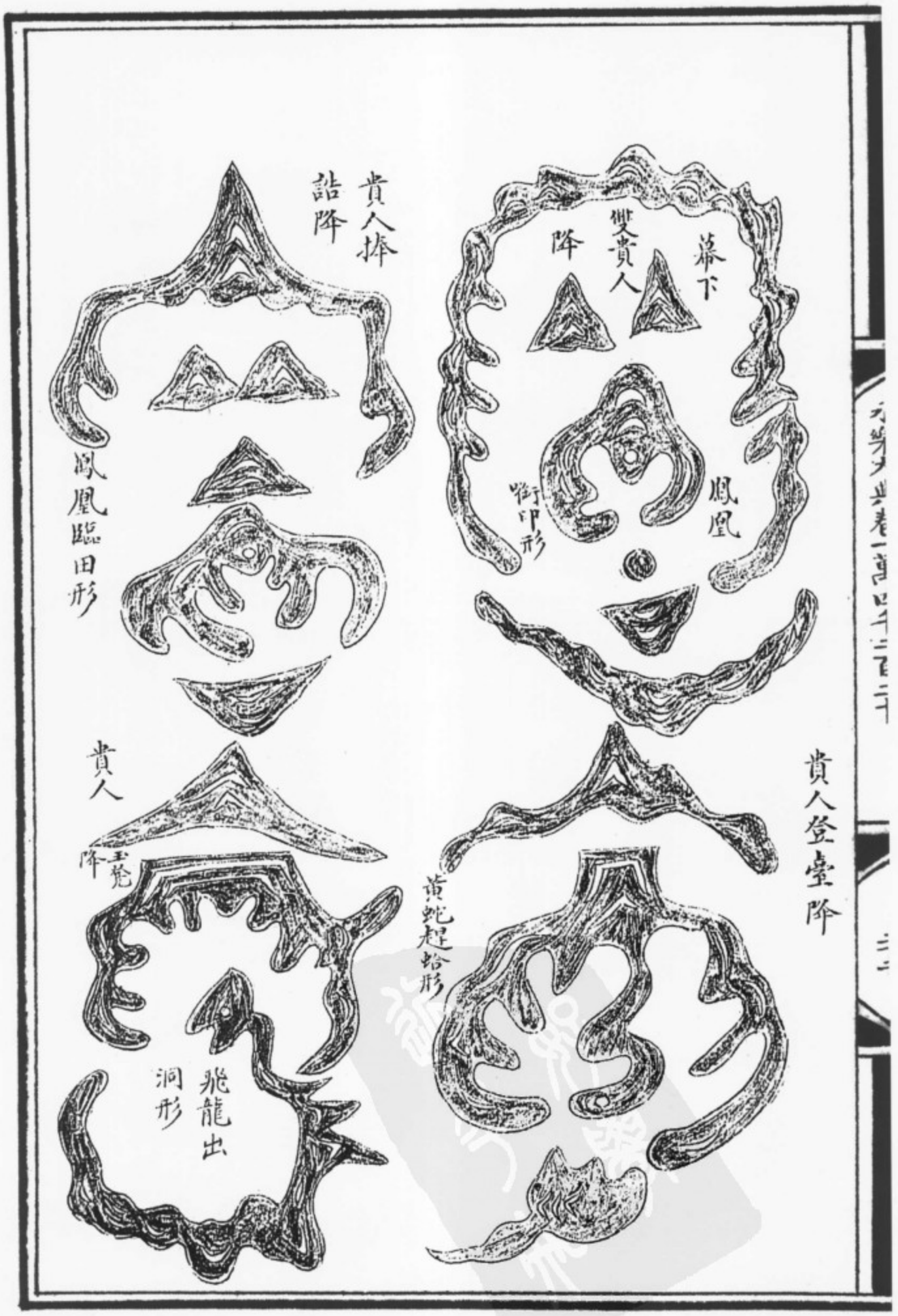


真龍降勢結穴圖

太陽降


瑞雲降
北斗七星形
三台降
美女背琴形
天甲降
紫氣降
七星降
陣雲圍月形
半月形


金雞振翼形
石
天符降
五雷降
盤龍形
伏虎垂頭形
石
貴人降
幕下
將軍佩印形


貴人捧詔降
鳳凰臨田形
貴人
降
玉兎
飛龍出洞形
幕下
雙貴人降
鳳凰
銜印形
貴人登臺降
黃蛇趕蛤形

將軍唱喏降

黃龍玩味形

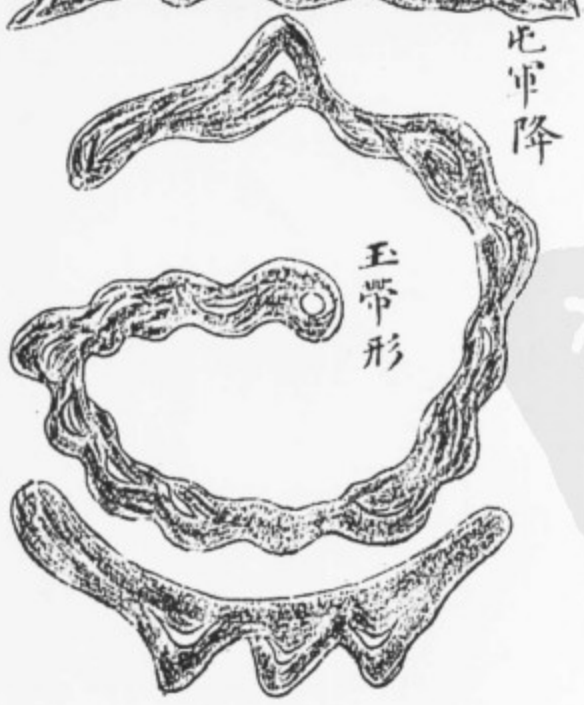
仙童降

波斯獻寶形

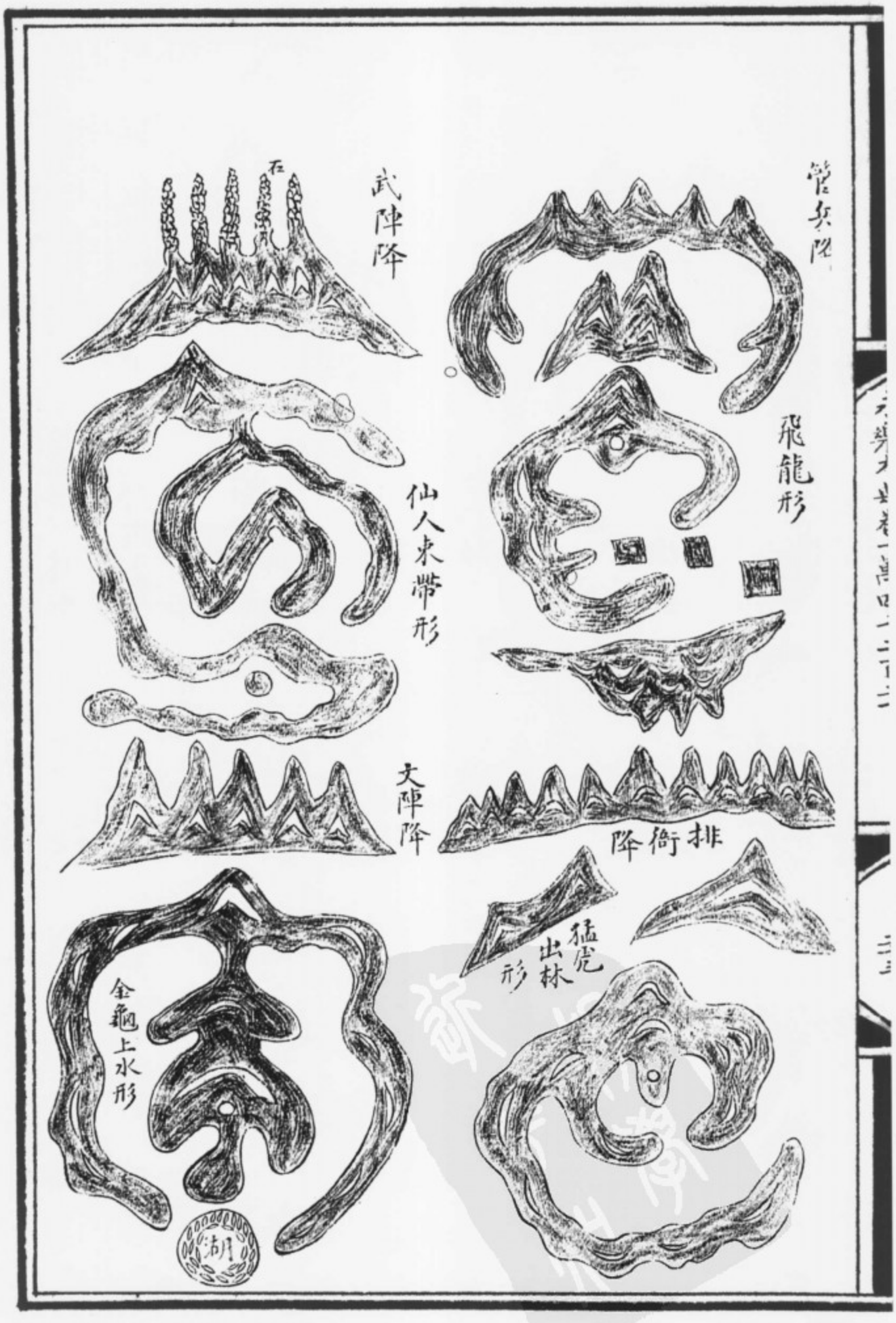
玉女降

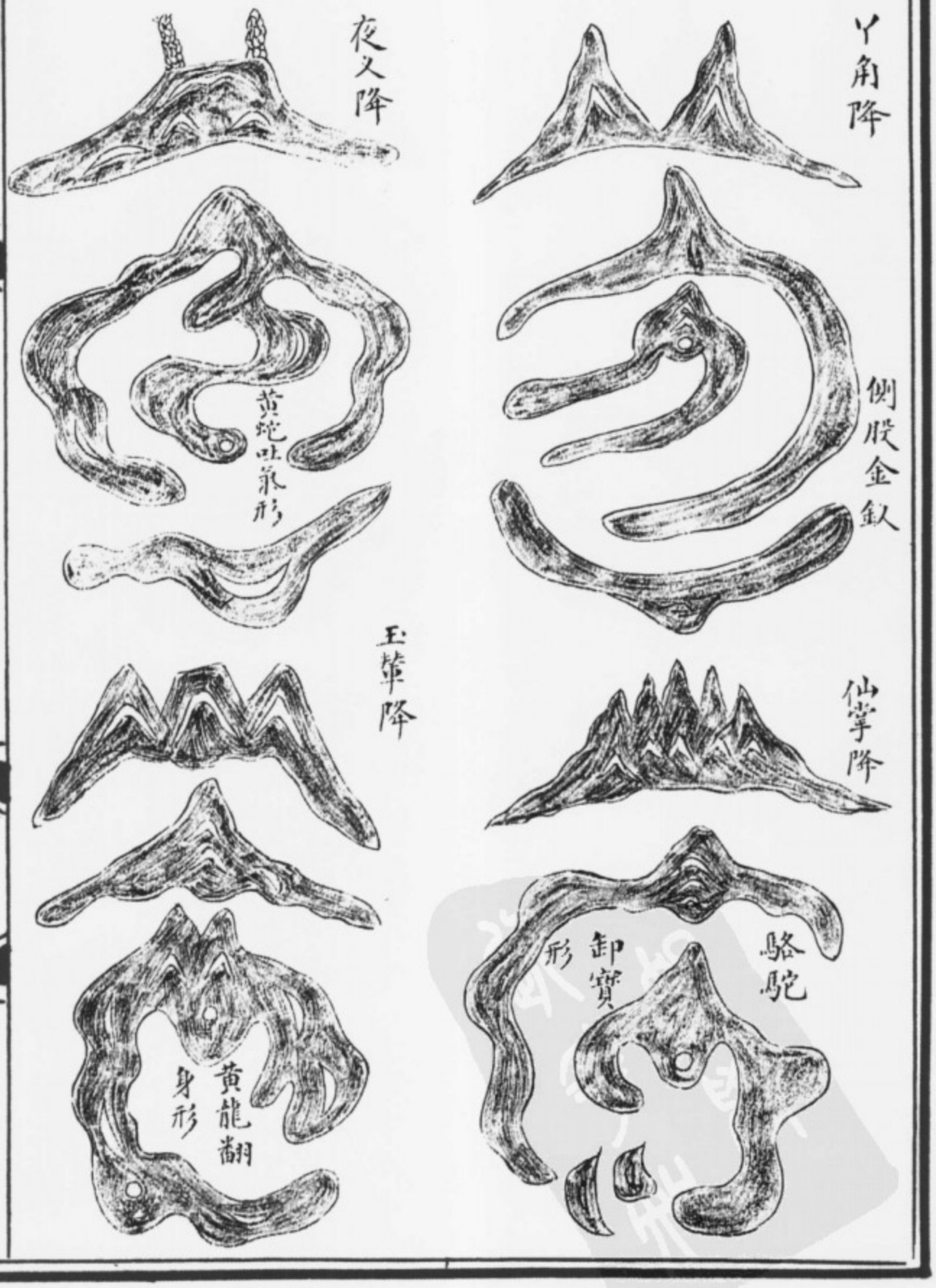
仙女彈琴

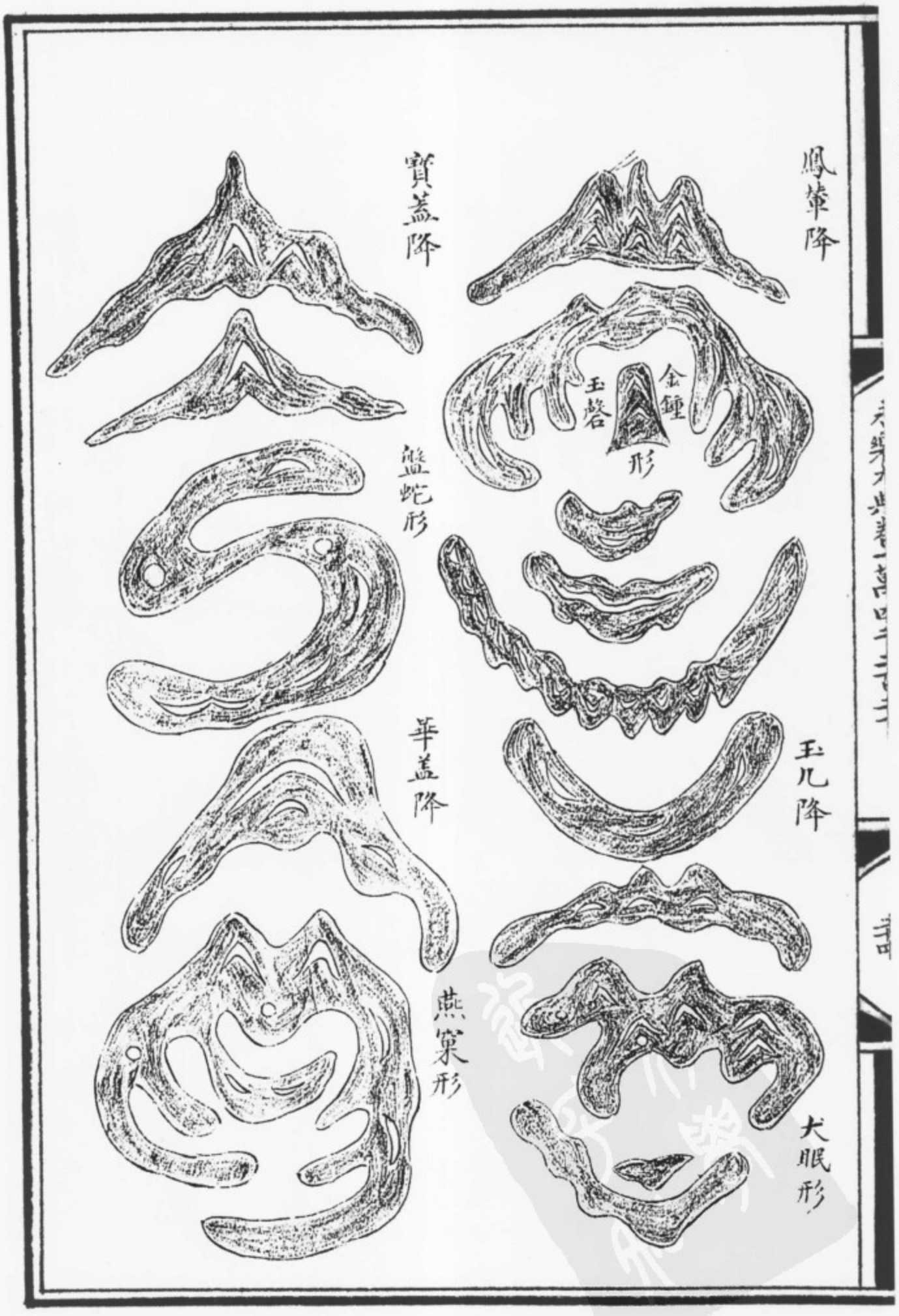
屯軍降

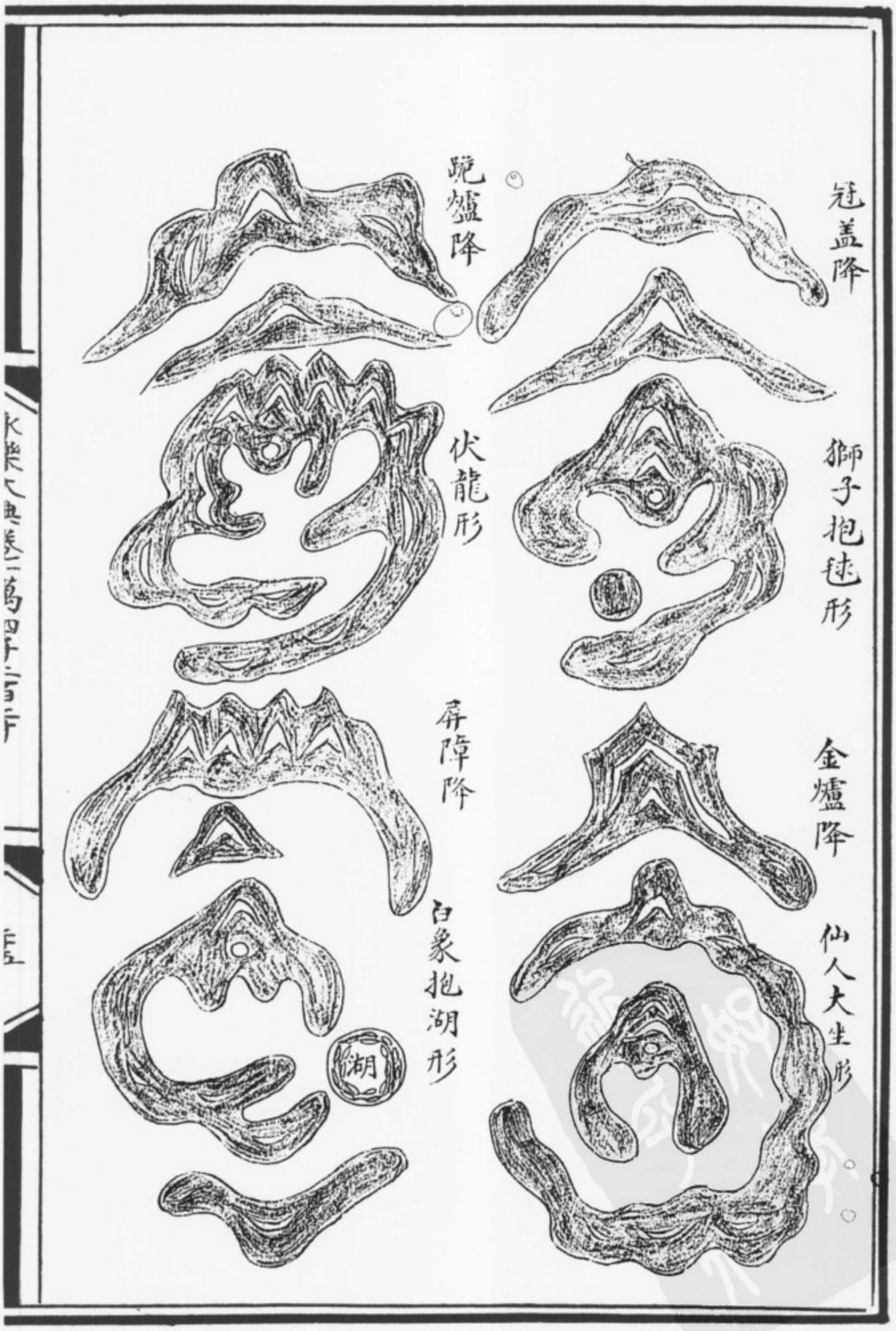


玉帶形


管兵陣
武陣降
飛龍形
仙人求帶形
文陣降
排衙降
猛虎出林形
金龜上水形


丫角降
側股金釵
仙掌降
駱駝
卸寶形
夜叉降
黃蛇吐氣形
玉輦降
黃龍翻身形


鳳輦降
寶蓋降
金鍾
玉磬
形
盤蛇形
華蓋降
玉几降
燕窠形
犬眠形


冠蓋降
跪盤降
獅子抱毬形
伏龍形
金爐降
屏障降
仙人大坐形
白象抱湖形
湖

雙幷降

幕下綉女降

蜘蛛結網形

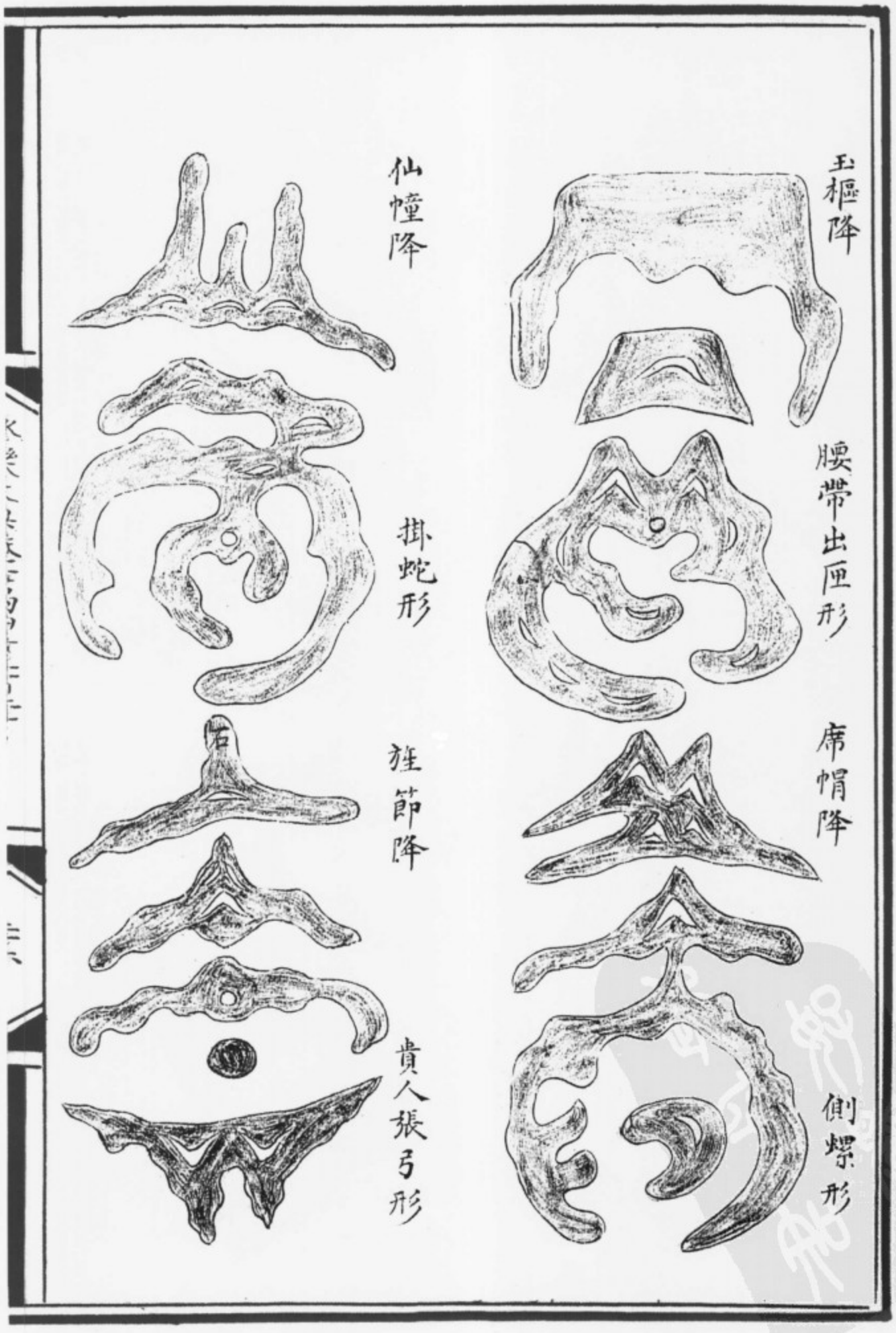
驢馬吐珠形

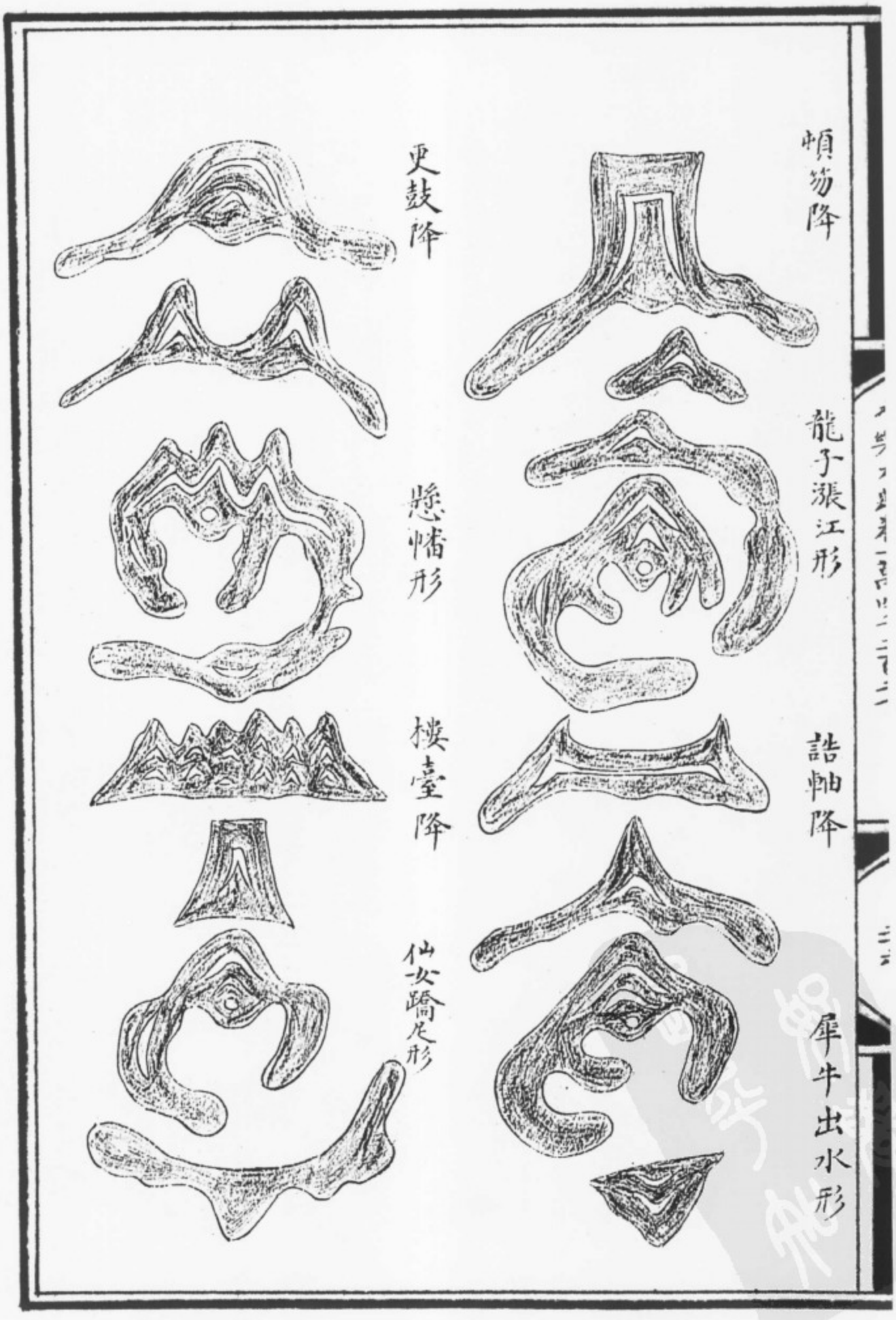
幃帳降

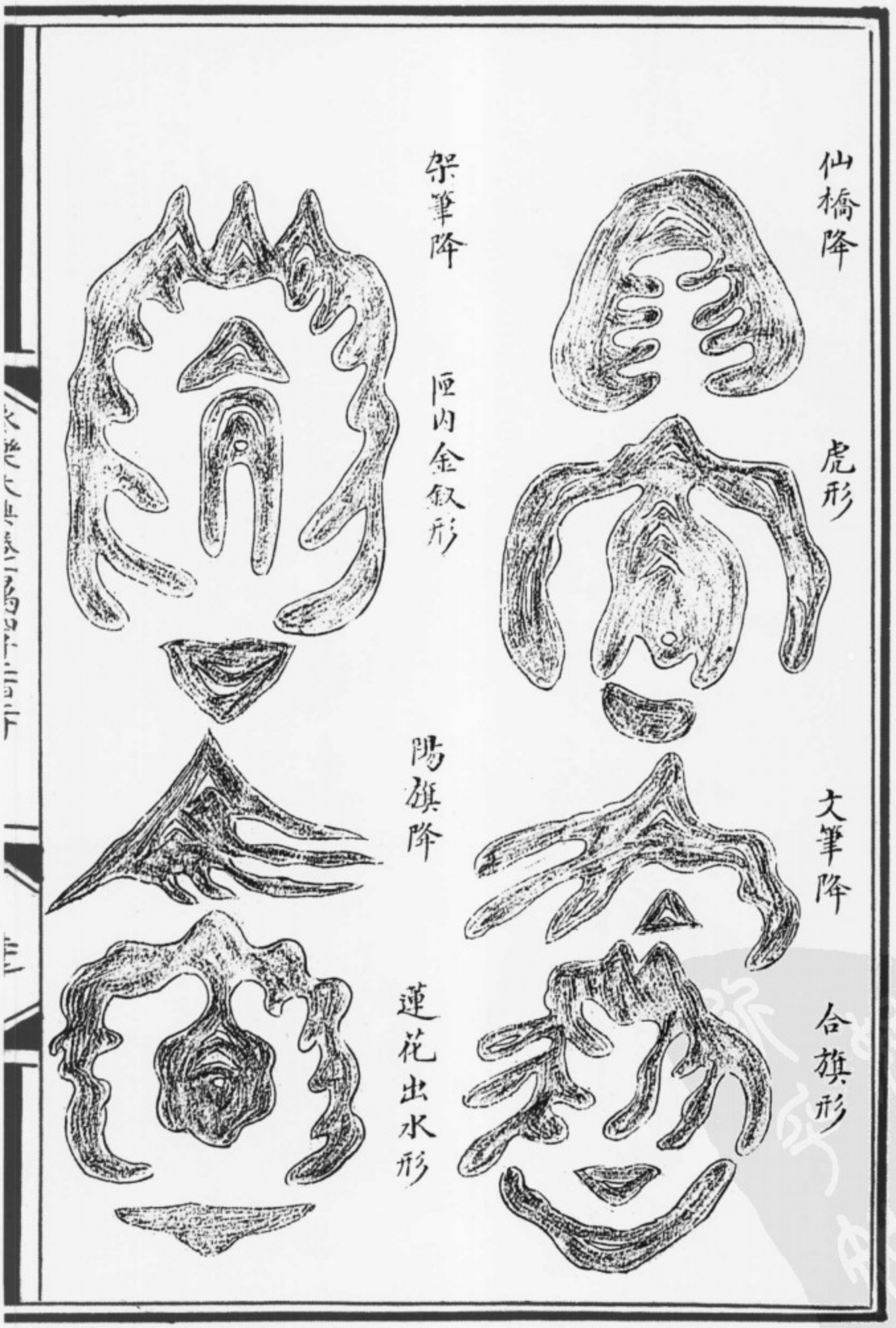
金箱降

將軍勒馬形

驅羊形


玉樞降
腰帶出匣形
仙幢降
掛蛇形
席帽降
側摞形
旌節降
貴人張弓形


頓笏降
更鼓降
龍子漲江形
懸幡形
詰軸降
挾臺降
仙人蹻足形
犀牛出水形


仙橋降
虎形
架筆降
匝內金釵形
大筆降
陽旗降
合旗形
蓮花出水形

陰旗降

馬劒降

仙人來帶形

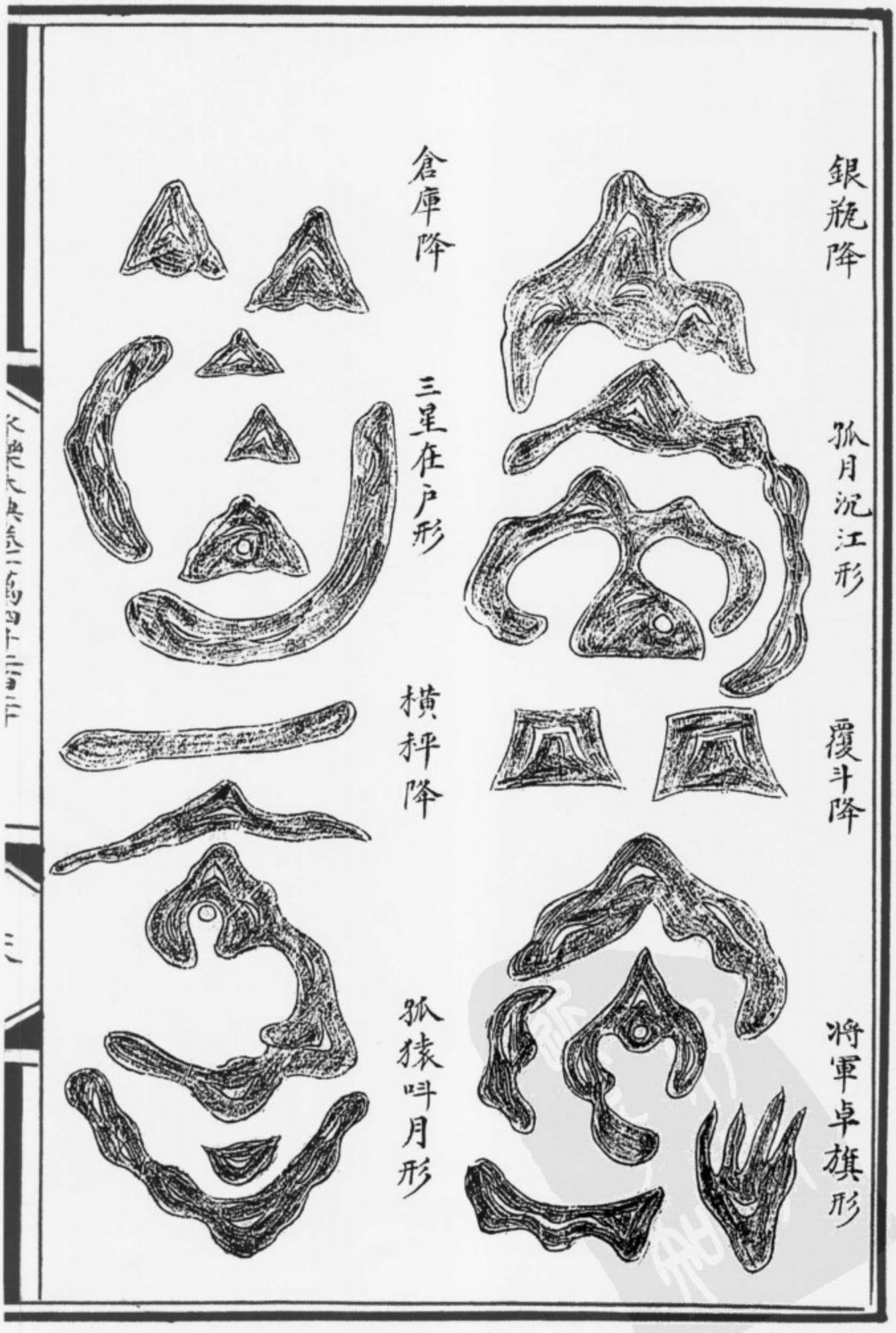
將軍舞劒形

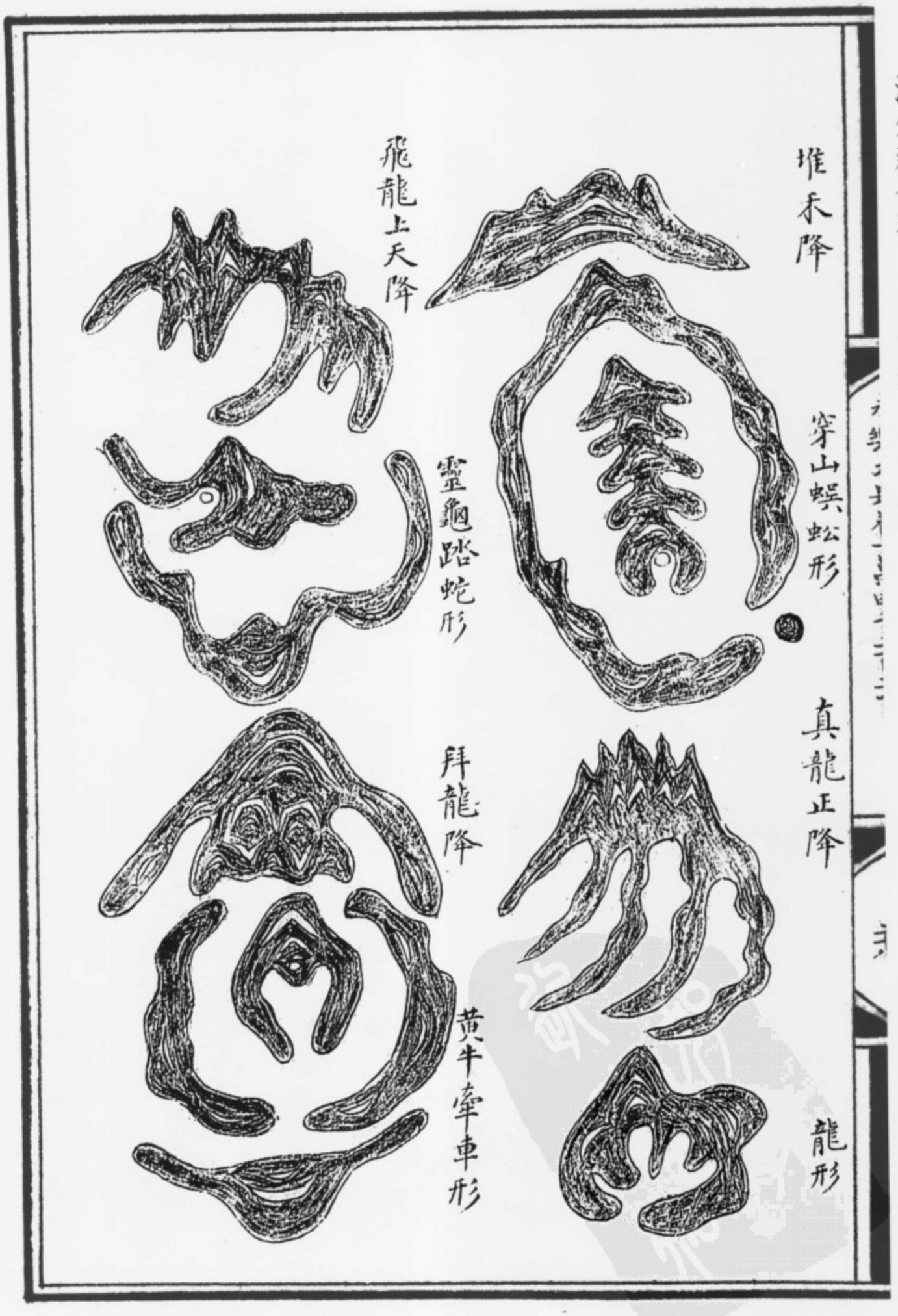
頓旗降

合棒降

螃蟹形

金盤形


銀瓶降
孤月沉江形
覆斗降
倉庫降
三星在戶形
橫秤降
將軍卓旗形
弧矢叫月形


堆禾降
穿山蜈蚣形
真龍正降
飛龍上天降
靈龜踏蛇形
拜龍降
黃牛牽車形
龍形

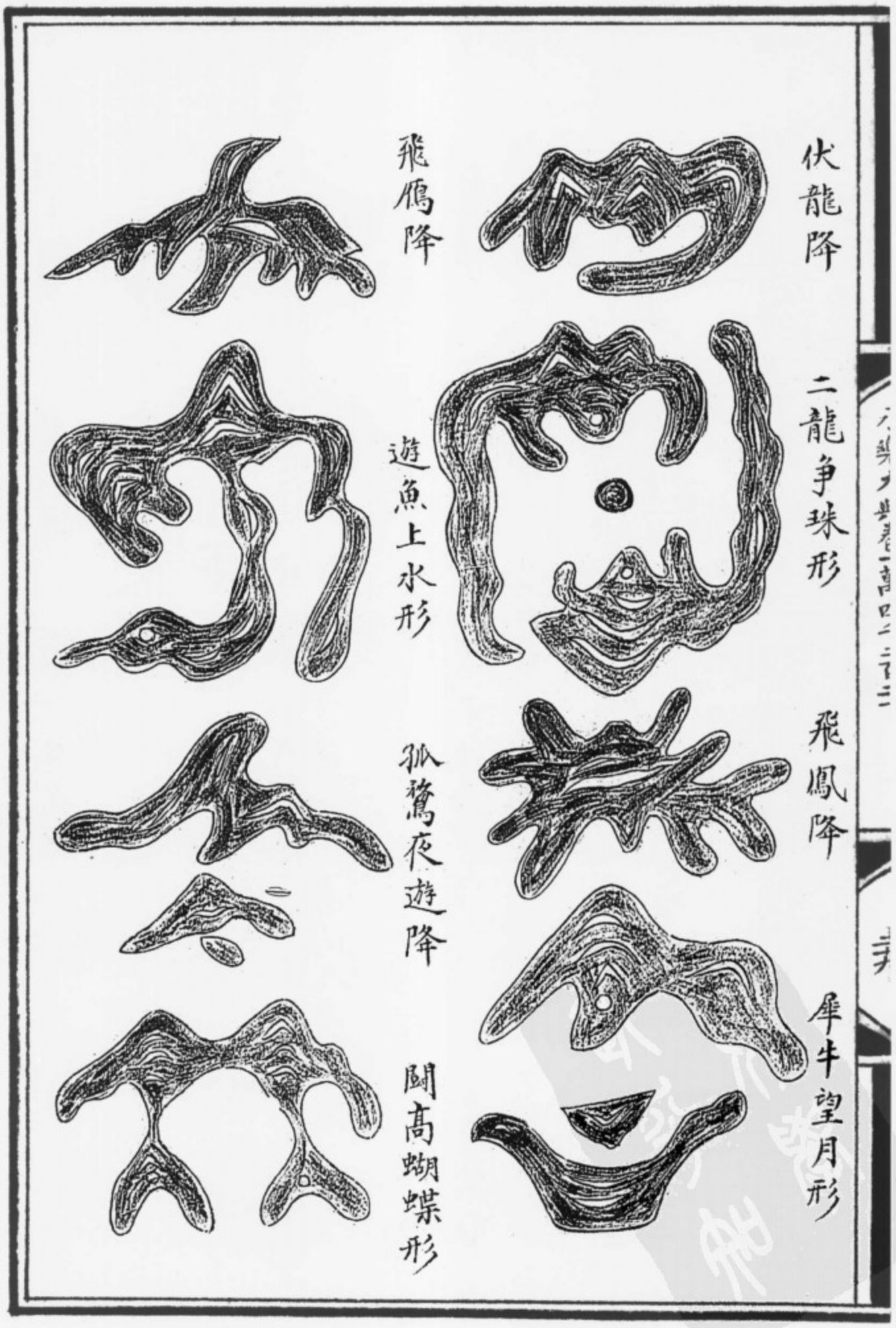
朝天麒麟降　獅子戲毬形

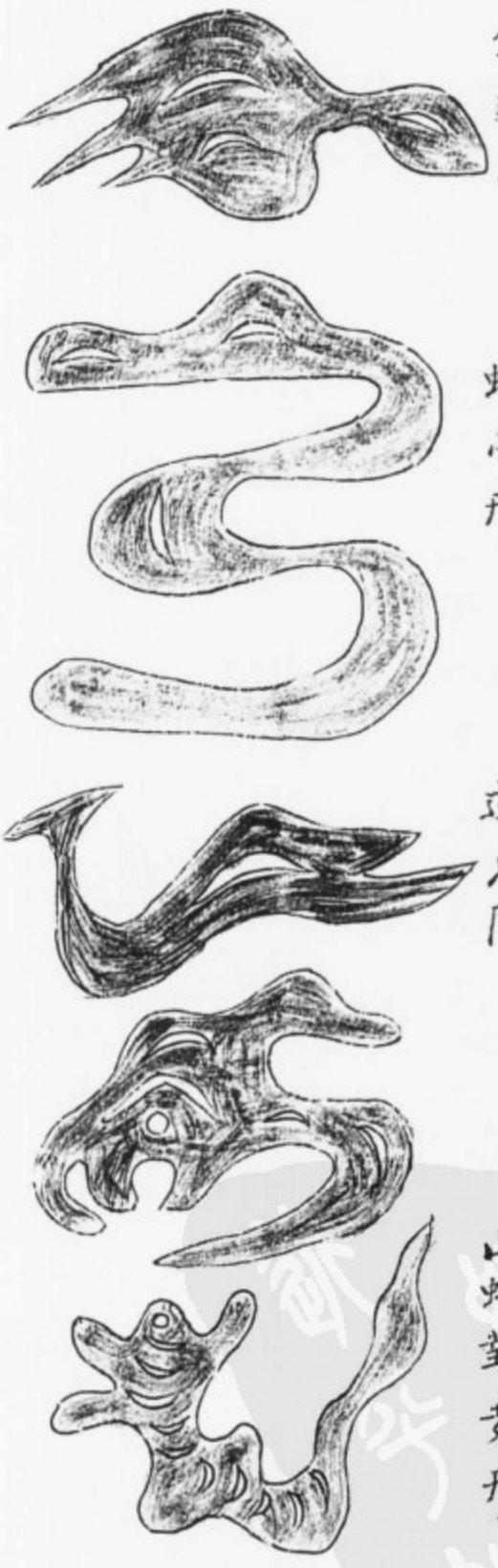
拜舞麒麟降　黃牛擺角形

天馬降　馬上展旗形

橫馬打毬降

將軍出洞形


伏龍降
飛鴈降
二龍爭珠形
遊魚上水形
飛鳳降
犀牛望月形
孤鶩夜遊降
鬪高蝴蝶形



右圖局七十有二。載於地理書中舊矣。古人立成此圖。以示學者。所貴學者心開意悟。觸類而通。非曰其龍降。永定結某穴也。否則是泥紙上之陰陽按圖索駿。反失其旨矣。地理精奧。立延翰指迷十論。論曰。夫龍者。飛騰并躍。潛隱蜷藏。致雨興雲。昇天入地。此真龍之形狀也。陰陽家書所謂龍者。豈易言哉。夫吉龍行者。初出龍樓。次離寶殿。方遇胎峽。分布宗枝。兄弟同行。奴僕隨從。留心別此。切莫悞認。定門行藏。雌雄逆順。且夫好者穿山度水。惡者活若流船。健者則挿雲侵霧。困者則留停過驛。緩則牽藤拽線。屈曲蜷旋。急則逐鹿驅羊。起伏跌泊。皮毛細軟。手足圓齊。照祖顧宗。憐

先念弟。尊卑有序。夫婦無爭。情若連環。勢同斷藕。泊似將軍檢點。任如帝王尊嚴。欲頓未頓而前作。惟形欲藏未藏而先成。虛穴細明。夾送莫令別送龍行熟看。護隨莫把地隨山走。曜氣安排左右。止辰措至方隅。五起七伏。而頭弱神昏。三橫四直。而手低脚軟。清泉惟石。銅印金龜。父母和同。鄰眷聚積。若見任則任斜。儘飛儘走。不問五關二峽。自然山迴水抱。卦合形成。用意剪裁。的無悞也。夫凶龍行者。不問破文廉祿。死劫敗傷。但看祖宗拋離。雌雄迎逆。尊卑無序。大小不分。行如死鰽死蛇。落似拋鎗拋竹。崩傾哨露。磽确乾枯。手刺脚夫。頭斜身側。奴僕不到。倉庫全無。地曜深藏。止辰永沒。夫婦迎逆。身體孤單。儘教白虎似流船。任地青龍如抱手。明堂圓如滿月。前朝聳似頓鎗。儘裁龍尾龍頭。任裝天卦地卦。卦必定凶多吉少。福淺禍深。陰陽之中。最宜審此。歌曰。陰陽之中有何貴。第一龍行用星氣。來龍形勢似主人。主若尊兮客雖貴。貴龍行時若何辨。十里五里如藤線。倉庫九旗一同行。父子時時用相見。忽遇一峽又一峽。莫使雌雄兩相壓。那堪五峽一齊全。且莫峽中生鱗甲。貪狼如笏最為奇。三五相連聳翠微。更得迢迢山水遠。滿門列士掛緋衣。巨門武曲向君說。只要團圓如滿月。三五不相離。代代英雄永無歇。從龍應龍不可無。迎龍亦要前面趁。若

有此辰明似月。兒孫箇箇佩金魚。天關地軸幷太乙。玉輦金娥其捴一。四箇五箇傍龍行。萬口千丁從此出。更須用心看勢情。莫把開山作正形。玄武低頭夾送從。其中代代產英豪。更有凶龍向君訴。如鱔如蛇逐波去。雌雄不順九旗飛。身體無毛鱗角露。忽然光從弟居先。夾送不隨奴婢偏。後鬼前官相對發。人丁凋散退田庄。文曲祿存與廉貞。面目無多禍福并。頭斜脚側身破碎。自然乾燥石稜層。更有山家五般劫。恰似風吹楊柳葉。有人於此亂安墳。男子為奴女為妾。陰陽之說最難明。但按當年舊宅墳。皆是後龍分貴賤。時師且要細推論。陰陽妙訣楊筠松　地勢溶溶落落坦平。龍虎騰騰兩伴行。前如簾幕橫遮過。大似連珠左右生。文武出來居水口。都來朝揖到明堂。更有尖峯當面立。兒孫代代狀元郎。四處山峯尖秀美。落處定湖池。內有山頂走雙鎖水口。箇箇星峯顧裏頭。抱斷水行流鎖斷水流全不見。莫與鬼山走。秀峯裏面起蠻峯。高頂在其中。好地自有龍神會。此山相抵對。或如小官接大官。衙杖兩邊安。有地不問官微角。商羽一齊捉橫案遮過在前頭。代代出官僚。此是楊公尋地訣。時師須記得。父遠遷墳認取官。便是地中仙。　楊子高捉地頭芳。望真龍。又行龍處有雌雄。來山影影如飛鳳。落處層層疊芙蓉。欲識陰龍陽正穴。來歸曾華

便騎蹤。忽然走下平地裏。兒孫下着出三公。李淳風微微形勢起高峯。半隱平田半道中。或如狂龍橫過水。尤如鸞鳳在虛空。明堂水口朝山秀。其後星峯三五重。定有應龍當面立。兒孫下後出三公。九天玄女。地似蛇形去又歸。浮沉一去沒根基。尋龍望穴看水口。左回右抱更依稀。四峯聳起三男位。五案橫過水口圍。明堂坦蕩三陽曠。何處無官掛紫衣。郭景純地有真龍發。脉來。一山繞起萬山回。穴影平洋人不識。舞立江邊一土堆。平山平水對高山。高穴用高裁。或在路傍人不識。緋紫兒孫近帝臺。白鶴仙。地形起處似拳頭。四水無歸去真流。枉死人丁皆絶種。田園賣盡不留毬。忽然山脉骨氣遠。明堂山水似浮漚。下後十年方應信。兒孫代代佐公侯。地理謂道形勢　擇地之法。先察形勢。無形勢則氣不聚。葬書曰。生氣所以聚內氣。蓋言左右諸山之氣。應接回抱。然後主山之氣始聚。又曰。纍纍垂阜。左空右缺。前曠後折。生氣散於飄風。蓋言無形勢。則生氣不聚也。凡有形勢之地。如貴人坐於高堂。而賓朋侍衛。環而向者。身形心目。無一不在貴人也。離其處而視之。則前之環向者。或偏側隱沒而無情矣。故曰。移步換形。水之形勢亦猶是也。若在中原曠野。則觀其岡阜支脉。有回環重複之勢。或有鍾遶聚氣於中。乃形勢所在也。若無形勢。不必論

朝對矣。地理全書取勢篇　神仙之地。發於天門。重複圓厚。支脉盤礴。小頭大起。蜂腰馬脊。一見一沒。生蛇截水。華蓋昂昂。當其本方。左右徘徊。望之堂堂。朝揖視顧。八案橫張。鈎鎖周備。如笥如筐。子孫探道。足履紫房。三公之地。岡隴山阜。左抱右掩。環遶屈曲。首尾相從。左顧右盼。如虎如龍。漂漂然如巨浪將發。褰褰然如遊魚顫尾。其氣洋洋。如酥在湯。骨肉相附。旁無缺陷。后妃之地。方五百里。寅卯起伏。巳午低昂。戌亥盤曲。名散花岡。卯上孤高。獨出聳阜。丙丁而居。雲女作號。夫人一同。定其高下。九卿之地。東看西高。西看東起。南看北峙。土廣草潤。名為遊龍。方伯之地。前岡如投筭。後岡如驅羊。後龍聳拔。前案婆娑。石窟中有突也。將相之地。勢如鳳凰。翅翼開張。聳隊千萬。帶隴倚岡。前衙印綬。子孫永昌。諸侯之地。勢如臥牛。曲脚拳頭。三光照穴。吉水長流。隱附林隴。子孫封侯。大夫之地。勢如仙掌。前高後仰。衆水歸源。天門開廣。用之於中。子孫令長。富貴之地。勢如蟠龍。玉案數重。宛轉回複。首尾相從。用之於腹。富貴彌豐。謀畧之地。四隅平起。內聚風水。遠勢連續。官祿不止。山如智囊。決勝千里。福壽之地。勢如水驚。四方無缺。聳秀流清。春冬不歇。三門高啓。五戶閉密。用之左甲。公侯節鉞。才術之地。虎嘯龍吟。豐草茂林。玉案磊落。氣象深沉。朝對秀麗。寸

碧遥峯葬之合法四海知音取勢若此化鐵增金賤者若鐵之化銅貴者若金之增色是知夫氣盛衰而有淺深也。經曰得之於目應之於心。地理之書盡於此矣。張曰此節係十二格。既過吉地須得明眼之人裁量斟酌。點鐵成金。然後為有得也不然雖有吉地不過明師指點裁酌。亦徒然也

與狐首經。

勢元篇同

永樂大典卷之一萬四千二百二十

重錄總校官侍郎臣秦鴻書
學士臣王大紘
分校官編脩臣閻大臨
書寫儒士臣張夢祥
圖點監生臣徐浩
臣實承仲

永樂大典卷之一萬五千九百五十七

運　一

法運通塞志　佛祖統紀梁建康　武帝蕭衍　天監元年帝夢釋迦檀像入國天竺優塡所造者乃遣郝騫郝黑各反往西竺求之于陀利國入貢云其王夢異僧曰東土有聖王出十年之後佛法大興制僧尼犯過並依佛律行罰庾詵少與帝善及起兵署爲記室不就山居蔬食六時禮懺誦法華經於後夜見一道人自稱願公呼詵爲上行先生後寢食驚覺曰願公復來吾其去矣摩頂識候景也享國幾何曰元嘉元嘉宋文帝元嘉至三十年重言之者過元嘉也帝臨政苛急誌假帝神力見先君受苦地下由是郵刑嘗詔張僧繇寫誌真誌以指勞破面門出十二面觀音相或慈或威僧繇竟不能寫時法雲雲光二師每講法華天華飛集帝以其證聖於便殿夜焚書請誌公及光雲齎翌日誌公獨至扶南國沙門曼陀羅來進珊瑚佛像

詔譯經於揚都。四月八日。帝於重雲殿親製文。率羣臣士庶二萬人。發菩提心。永棄道教。其文云。願使未來生世。童真出家。廣弘經教。化度含識。同成佛道。寧在正法中。長淪惡道。不樂依老子教。僥得生天。十一月。敕公卿百僚。侯王宗族。並棄道教。嗇邪歸正。三年。帝御重雲殿講經。以枳園寺法處為都講。處先一問。帝方酬答。載索載徵。並通玄妙。帝嘗夢神僧。曰六道四生。受苦無量。何不作水陸大齋。普濟群靈。帝乃披覽藏經。創製儀文。三年乃成。遂於金山寺修供。命沙門僧祐宣文。大彰感驗。事具光顯志。敕於舊宅建光宅寺。因宅七日放光。故以為名。敕法雲法師為光宅寺主。創立僧制。為後世法。沙門智稜善涅槃。淨名。尤通莊老。後值寇還俗。道士孟悉達勸為黃冠。見道家諸經略無宗旨。遂引佛教為之潤色。解西昇妙真諸經義。皆自稜始。武帝未捨道教時。引稜於五明殿。竪義。暮年為諸道士講西昇經。忽失音舌卷。於座上委頓而死。衆以為叛教之報。

僧鏡錄。五年扶南國沙門僧伽波羅來。六年御注大品般若經。詔光宅寺雲法師為百僚講說。十年中天竺釋迦檀像至。帝率百僚迎入太極殿。建齋度人。大赦斷殺。絓是弓刀。並作蓮華塔形。絓戶恠反。豫也。初郝騫謝文華等八十人應詔西行求像。至舍衛國。此云聞物。屬中天竺國。從王

請像。王曰此中天正像不可適邊。乃令三十二匠。更刻紫檀。入圖一相。卯時運手。午時已就。頂放光明。降霆香雨。驀覩像東還。及渡大海。嘗聞甲冑之聲。在後。忽異僧禮像而言。曰毗舍羅神王護像。至彼廣作佛事。言訖而隱。其後元帝於荆州城北造大明寺。奉安其像。詔僧旻法師入殿講勝鬘經。公卿畢集。劉業問曰。法師佛學有餘。何故多申儒旨。旻曰昔生公以頓悟通經。次公以毘曇發論。若貧道初不以儒釋為限。但據文義所向耳。有沙門道超。慕旻講業。誓欲齊之。夢天神告曰。旻公於毘婆尸佛時。預宣法化。君新發意。何可類及。何胤入鍾山定林寺。聽内典通其旨後。隱居若邪山。雲門寺。二兄求點。並從棲遁。號點為大山。胤為小山。亦曰何氏三高。

謝舉長玄理及釋氏義。為晉陵郡守。與義學沙門至講經論。徵士何胤。自武丘出赴。虎丘。避唐高祖。諱虎追改之。光宅雲法師。講法華經。感天華滿空下如飛雪。帝以亢陽問誌公。公曰雲能致雨。帝因請講法華。至其澤普洽。即大霔。儀同袁昂宅有常供養僧發願。欲如師慧解。夢一僧謂曰。雲法師燈明佛時已講此經。那可卒及。上集諸沙門製文立誓。永斷酒食。其略云弟子蕭衍。從今已去。若飲酒放逸。啖食衆生。乃至乳蜜酥酪。願一切鬼神。先當若治弟子。將付地獄。衆生成佛。猶在阿鼻。僧尼飲酒食

肉。亦應如此加治。是時復集僧尼。一千四百四十八人。於華林殿。請雲法師講涅槃。經中食肉斷大慈悲種子之文。上親席地。與衆同聽。十一年敕寶亮法師。撰涅槃經疏。上親爲製序。十二年特進沈約。著中食論。謂勢利榮名。妖妍靡曼。甘肯肥醲。皆使心神昏惑。不能得道。故聖人禁此三事。云云十三年初誌公。嘗與帝登鍾山。指獨龍岡曰。此爲陰宅。先行者得之。是年順化於華林園佛堂。帝憶其言。詔有司具葬此地。建浮圖五級。其上。車駕臨葬。致奠。忽見大士涌身雲間。乃爲立開善寺。十五年西天沙門。自圖其形于吳中。靈巖寺像。遇夜起行道。祈禱神應。後有梵僧曰。此智積菩薩也。華陽真人陶弘景。建菩提白塔于三茅山。嘗夢佛授記。名勝力菩薩。乃詣鄭縣阿育王塔。自誓受五大戒。臨終不用沐浴。以大袈裟覆衾。蒙首足。弟子遵之。梁書。十六年敕太醫。不得以生類爲藥。郊廟牲牷皆代以麪。宗廟羞。始用蔬果。牷音全牛純色禮記祭祀。牲牷。述曰祭天地祀宗社。必殺牲以備物。皇王以來。用以爲法。有國家者掌之。爲故且不敢有所議也。夫司天地之化。所以稱上帝。稱皇天后土者。至聖至神也。烏有神聖而好殺牲牢之命。肯歆腥臊之食哉。由夫上古之俗。茹毛飲血。以是養已。必以是事。神朴。陋之見。曾不知牷牢。腥臭之爲瀆也。蒸民既粒。俗不

能變聖賢教世師古法以著之禮經於是後王遵而行之莫或敢議其可不者以養已猶古不思事神之不當瀆也夫果於殺命不仁也薦以腥臭不義也以不仁不義爲養已之舊習尚當思有以節以求全好之心豈於事天地祖宗之神靈而欲以牲牢腥臭之物以瀆之哉自佛法東漸勸脩齋戒天帝尚知事佛豈人事天而不知事佛乎知所以事佛則不當以牲牢瀆天爲可信矣惟梁有武皇魏有獻文敕郊廟祭祀不用牲牷而易之以蔬麪酒果可謂遵古而道奉黍稷薦明水是亦三代之祀法也烏在乎牲牢腥臭之物哉慈雲法師於天台勸民俗祀神改祭爲齋其文有曰天子七廟下至庶人皆同祭祀圓丘方澤上下神祇國之常典勸令斷祭無乃太傷國風乎釋曰祭祀出俗典改祭據佛經俗典則未逃殺害佛經則唯重慈悲殺害則報在三途慈悲則果成萬德以善改惡無不可者敕廢天下道觀道士皆反俗敕沙門慧超爲壽光殿學士召衆僧法集講論注解經文並居禁中此内道場之始十八年會稽沙門慧皎謂實唱名僧傳頗多汎濫因著高僧傳始漢永平開德業爲十科其自序云前古撰集多曰名僧然名者實之賓也若實行潛光則高而不名若寡德適時則名而不高名而不高茲焉用紀高而不名則備令録世以爲確論普通

元年沙門衆養於楊都譯文殊般若經等十一部。帝親筆受。令寶唱繼之。帝於禁中築圓壇將稟歸戒。妙選賢明。朝議以草堂慧約法師應詔。四月八日。帝服田衣。北面敬禮。受具足戒。方行羯磨。甘露降於庭。有三足烏孔雀二。歷階馴伏。錫師號曰智者。自是入朝必設特榻而帝座其側。自太子諸王公卿僧俗。從約受戒。著録者四萬八千人。沙門耆艾。五蓋反。老也。亦高之。約姓婁。世稱婁約法師。普通二年。詔雲光法師於內殿講法華經。天雨寶華。三年詔脩鄭縣阿育王寺。六年敕光宅寺法雲爲大僧正官。從師重稟。重音仲再也。法雲獨曰。吾既受戒矣。其可以法爲人事邪。議者給吏力。僧正始於姚泰。今加大字。大通元年。即北魏孝明。武泰元年。舊云。普通者誤。南天竺菩提達磨。沉海至廣州。詔入見帝問曰。如何是聖諦第一義。圓悟碧岩集云。武帝與婁約法師。昭明太子。持論二諦。立真以明。非有俗諦以明。非無真俗不二。是聖諦第一義。師云廓然無聖。圓悟云。達磨與他一刀截斷。帝曰對朕者誰。圓悟云。帝不省。卻作人我見解。師云不識。圓悟云。達磨太煞慈悲。帝不契。圓悟云。帝不知落處。師遂渡江入魏。圓悟云。後人傳折蘆渡江。未詳所出。賀幸同泰寺舍身。群臣以錢一億萬奉贖皇帝歸宮。二年槃槃國進佛牙。中大通元年京城大疫。帝於重雲

殿。爲百姓設救苦齋。以身爲禱。復幸同泰寺。設四郊無遮大會。披法衣行清淨大捨。素牀瓦器。乘小車親升法座。爲衆開涅槃經題。群臣以錢一億萬奉贖皇帝。設道俗大齋五萬人。丹國。進象牙佛像。三年十月帝幸同泰寺。講涅槃經。十一月講金字般若經。五年帝幸同泰寺。設平等大齋。丹國。進象牙佛像。二年帝幸同泰寺。設道俗大齋五萬人。丹國。進象牙佛像。三年十月帝幸同泰寺。講涅槃經。十一月講金字般若經。五年帝幸同泰寺。發金字般若經題。自太子已下。聽法者三十萬九千六百人。吏部尚書到溉家居蔬食。朝夕從僧禮誦。帝爲月三致淨饌。所得奉祿。奉音鳳。作俸字。封音者。皆非。今官階朝奉者。當音鳳字。見前漢書。皆充蔣山二寺。即鍾山也。及卒顏色如生。手屈二指。六年烏傷居士。傅翕至松山結菴。雙檮樹間。自號雙林。當來下生。善慧大士。令弟子奉書詣闕。稱帝爲國主。救世菩薩。詔報曰大士。爲度衆生。欲來隨意。帝預敕鎖門。以觀其異。大士袖出木鍵。一扣諸門盡開。見帝於善言殿。謁者三贊不拜。直上御牀對語。設齋食竟。出鍾山坐定林松下。大士一日。披納頂冠。靴履見上。上問是僧邪。士以手指冠。是道邪。以手指履。是俗邪。以手指納衣。汾陽昭代云。大士多能。剡川尼法宣誦通法華。坐卧見帳蓋覆其上。父母令就齋明寺出家。是日帳蓋即不見。自是博覽經論。深探奧理。衡王元簡爲郡守。請爲越城母師。槃槃國。進佛舍利。大同元年。帝幸同泰

寺。設無遮大會。智者約法師。王帝輿朝三日。素服哭之。從師受戒者四萬八千人。皆服縗麻。哭送塔于誌公之左。敕於重雲殿。爲善慧大士。別設一榻。講三慧般若經。公卿畢集。天子至衆皆起迎。大士不動。御史問其故。答曰。法地若動。一切法不安。帝善之。隱士趙伯休。於廬山遇律師弘度。得衆聖點記。云佛滅後。優波離結集律藏。以其年七月十五日。自恣竟。於律藏子便下一點。年年如是。波離以後。師師相付。至　伽跋陀羅。將律藏至廣州。當齊永明七年。庚午七月十五日。自恣竟。即下一點。其年凡得九百七十五點。伯休問曰。永明七年後。云何不點。度曰。已前皆得道人。手自下點。吾徒凡夫。止可奉持耳。伯休因點記。推至大同初。凡一千二十年。與傳記參合。世尊生滅之年。皆不同。蓋其宗承有異也。二年帝幸同泰寺。設無導大會。　導碑同。出梵典。是年凡三化香氣。積日不散。謚真白先生。所撰書曰真誥。有云清虛褒真人弟子。三十四人。其十八人學佛道。餘學仙道。紫陽周真人弟子十五人。四人解佛法。桐栢真人王子喬弟子二十五人。八人學佛法。對會稽東去岸七萬里。其西小方諸山。多有奉佛道。有浮圖高百丈。金玉鏤之。　雖奉佛道。不作比丘形。桓闓寓陶隱居。執役十餘年。旦有青童白鶴。自天而下。曰太上

召桓先生。隱居問何道致此。君曰修默朝之道積年矣。即昇天而去。三日密降隱居之室。曰君之陰功著矣。所修本草。以垂蟲水蛭蕈。爲藥害於物命。一紀之後。但解形去世。爲蓬萊都水監耳。隱居乃以草木藥可代物命者。著別行本草三卷。以贖過。三年詔修長千塔。掘基得石函內。有金罌流離瓶。盛舍利爪髮數分。入二塔。同放光明。帝幸同泰寺。鑄十方佛金銅像。復往阿育王寺。在建康城都內。設無導法食。大赦天下。昭明太子統薨。太子天性好佛。於東宮別立慧義殿。爲法集之所。招延名僧。立三諦義。當世美之。岳陽王蕭詧。寨同昭明之子。鎮越州。重修塹木二塔。先是沙門曇彥。與許詢同造此塔。未就而詢亡。彥至是年。百二十歲。詢後身爲蕭詧。預告門人曰。許玄度來也。詢字玄度。時詧先承誌公密示。才入州便詣寺訪塔。彥出門召之曰。許玄度來何莫。昔日浮圖今如故。遂以三昧力加之。即悟前身造塔事。今越城。應天塔。四年帝幸同泰寺。設盂蘭盆齋。梵語盂蘭。此云解倒懸。是目連尊者。設此盆供。得脫母氏餓鬼之苦。通事舍人劉勰。音協。雅爲太子所重。凡寺塔碑碣。皆其所述。石城。石像碑見存。是年表求出家。賜名慧地。五年敕沙門寶雲。往扶南國。迎佛髮。六年詔越州寺。臣蕭詧重修鄭縣阿育王寺。扶南國王。遣使朝貢。請釋迦像。

及經論。敕賜制止涅槃。般若金光明講疏。一百三卷。北齊慧文禪師。於河南寫慧思禪師。說三觀口決。七年百濟國。遣使朝貢。請經論。敕賜涅槃疏。十年于闐國。遣使貢玉刻佛像。中大同元年。帝幸同泰寺。講金字三慧般若經。行清淨大舍。皇太子群臣。以錢一億萬。奉贖歸宮。是夜寺浮圖災。上曰此魔所爲也。乃詔曰道高魔盛。行善障生。遂更起十二層浮圖。

太清元年。帝幸同泰寺。設無遮大會。行清淨大舍。升妙嚴殿。講金字三慧般若經。群臣以錢一億萬。奉贖歸宮。西天竺三藏真諦來。敕於寶雲殿。譯金光明經等十部。時釋子多縱逸。主僧不能制。帝欲以律行僧正事。詔下。藏法師執不可。帝不能奪。藏謂衆曰。衣冠子弟十輩。豈能俱稱父意。今糅雜五方之衆。而欲以一已好惡繩之。可乎。帝自受具戒。寢處略同沙門。雖宮禁亦恣僧遊覽。一日藏師竟登御座。左右訶之。藏曰貧道定光。金輪之裔。寧媿此座。倘欲見殺。不慮無受生處。帝特令不問。二年侯景反於壽陽。初景在東魏。以河南畔歸西魏。既而遣使至梁求內附。上納之。封河南王。三年侯景至建康。陷臺城。入見上於太極殿。以甲士五百自衛。帶劒上殿拜訖。上神色自若。曰卿在戎日久。無乃爲勞。使引就三公牀。景惶懼不能對。出謂左右曰。吾踞鞍臨敵。矢石交下。未嘗怖畏。今見蕭公

使人畏憚無已。憚質涉反懼也。景既自稱丞相。帝憂憤寢疾。齋戒不衰。口苦索蜜未至。舉手曰荷荷遂崩。帝日角龍顏。舌文八字。項有浮光。日中無景。右手成文曰武。晚奉佛道。日止一食。唯豆羹糲飯。郎葛反脫粟飯。布衣皂帳。一冠三載。五十便絕房室。不飲酒聽樂。製涅槃大品般若。淨名三慧諸經義記數百卷。江陵居士陸法和。隱居奉佛。及侯景遣將任約擊湘東王。於江陵。法和與弟子八百人。役神祠陰兵擊敗之。復於江夏賑兵。欲代侯景。王慮其爲亂止之。和曰貧道求佛者。尚不希釋梵坐處。況人王位乎。但以空王佛所有香火緣。今知王宿報。欲救之耳。既已見疑。當是定業不可移也。元帝既即位。即湘東王也。以爲郢州刺史。帝爲魏所執。和與弟子俱入於齊。梁書。簡文帝。綱武帝第三子。大寶元年四月八日。詔度人出家。親制願文云。弟子蕭綱。以此建齋度人。功德普度六道四生。出離愛欲。永拔無明。修習般若。爲真佛子。二年侯景廢帝幽于永福省。進土囊殞之。武帝初革命。張齊殺東昏侯。送其首於帝。除及宗屬。後數年簡文生。誌公謂帝曰。此子與悉家同生。蓋侯景以是年生於鴈門。及景破建康。帝崩簡文繼。及於禍。梁子弟多見戮。故世稱侯景是東昏後身。北齊慧文禪師。因閱大論。至四諦品偈云。因緣所生法。我說即是空。亦名爲假名。亦名

中道義。恍然大悟。乃遽承龍樹。依論立觀。以授慧思。禪師。元年釋武帝。第七子。承聖元年。真諦三藏。以侯景之亂。泛舶西歸。大風飄還廣州。住制止寺。譯起信論。俱舍論。至陳朝。共得五十部。帝嘗著書。曰金樓子云。余於僧中。重招提琰法師。隱士重華陽陶真白弘景。謚真白先生。士大夫重汝南周弘正。北周名賢。招提寺琰法師少時相者曰。童子聰明。而壽不永。師即發願入山。誦般若經久之。見僧長丈餘。語之曰。此經功德不可思議。後二十年。逢前相者驚曰。得何妙藥而獲延年。琰曰持經耳。劉敬躬爲亂。焚掠縣縣。令寄近寺。民將牛酒爲禮。令以牛繫柱。屏除佛像。於堂上接賓客。牛忽自解。來階下拜。令大笑。命左右宰之。飲啖既飽。醉臥堂下。便覺偏體痒痛。搔成白癩。年終而死。顏氏家訓。敬帝。方智。元帝第九子。紹泰元年。北齊文宣。廢道教。詳在齊志。出家。號無名。北周誘以美官。無名自陳反俗。有五不可。晚年爲息心銘。悔少日。克意文章。黃魯直書此銘。與沙門智海。刻之叢林。以爲雜學者之戒。江陵天皇寺。有栢堂。明帝之所建。張僧繇畫。盧舍那像。及仲尼十哲。帝問釋門何爲畫孔聖。僧繇曰。後當賴此耳。及後周滅佛法。焚天下寺塔。獨此殿有宣尼像。乃不毀。名畫記。陳。都建康。武帝。陳霸先受梁禪。永定元

年詔迎佛牙。於杜姥宅。姥莫補反老婦之稱。設四部無遮大會。比丘等四衆。名爲四部。二年五月。帝幸大莊嚴寺。舍身。翌日群臣表請還宮。十一月復幸莊嚴寺。設無導大會。行清淨大舍。翌日群臣表請還宮。金陵七百寺。值侯景焚蕩幾盡。自帝登極。悉令修復。翻經講道。不替前朝。三年敕大內。設仁王大齋。詔沙門寶瓊於重雲殿講大品般若經。時群臣請以重雲殿佛像寶幔珠玉珩佩。珩音行佩。上王所以節行止。以造車輿。俄見雲氣籠殿。雷電火起。須臾焚盡。月餘有從東州來者。言是日見殿飛浮海上而去。高鄰有尼。誦妙法華。不舍晝夜十仆二掌。皆生華上。大嘉敬之。世號華手尼。文帝。舊高祖兄。始興王子。天嘉元年。敕寶瓊寫京邑大僧統。梁魏以來。僧統盛飾杖。直儗於官府。至是瓊奏罷之。每出從數頭陀。杖笠而已。海東十二國。聞瓊道德。遣使奉金帛。求畫像以歸。思禪師。於光州大蘇山。爲顗禪師。說安樂行。示普賢道場。二年善慧大士。於山中行道。常見七佛在前。維摩從後。唯釋迦常與大士語。四年帝於太極殿。設無導大會。行捨身法。復集僧行方等陀羅尼法。法華懺。金光明懺。並別製願辭。稱菩薩戒弟子皇帝。六年西竺王子。月婆首那。來遊廬山。譯勝天王般若經。廢帝。伯

宗文帝太子。光大二年。思禪師入居南岳。是歲爲岳君授戒。詳見南岳本紀。宣帝。項始興王。第二子。大建元年四月。善慧大士示寂七日。縣令陳鐘者。來禮敬傳香之次。猶反掌受香。舉衆驚異。敕徐陵撰碑山中。良渚曰傳燈。言武帝請大士。講金剛般若。執拍板唱四十九頌。觀竹菴云。多用三性義語。恐北方相宗人。託大士名。或云秖以拍板。揮案一下。誌公云。大士講經竟。然大士入朝。誌公已去世二十年。何從有此問答。樓鑰編大士言行録甚詳。亦不載此事。顗禪師於瓦官寺。爲議同沈君理等。講法華經。後常與衆講大智度論。說次第禪門。思禪師居南岳。九仙觀道士歐陽正則。詭奏師爲巫蠱事。漢江充奏戾太子。爲巫蠱事。蠱者惑也。謂巫者左道。或埋木人。爲呪詛事。今道士欲以巫蠱事。陷師也。帝遣使召之。則見師自空中來。驚悟其神。一無所問。以道士誣告。罪當棄市。師請貸之。令給事僧衆。乃敕有司。冶十四鐵券。識十四姓名其上。令隨師還山。服役舂米。今俗呼樁米叔。久之顧以田。充香積贖老身。因名留田莊。於是藏其鐵券。勒石爲記。名曰陳朝皇帝。賜南岳。思大禪師。降伏道士鐵券記。詳見南岳本紀。四年勅沙門慧暄。音亘。於樂遊園。爲七廟講大品般若。齊使崔武子來朝。上以沙門洪偃。才德兩優。命爲館伴。武子每與語。輒大嘆服。朝議

欲加偃蹇。師絶食自誓。帝乃止。五年海東玄光沙門。受法華安樂行義於南岳禪師。歸國演教。爲海東諸國傳教之始。六年周武帝。罷佛道二教。沙門靖嵩靈侃。(侃同)三百人。皆相率歸南朝。帝令駙馬蔡凝宣敕曰法師等。善明治亂。歸寄有序。宜於都鄴大寺安居。所司供給。沙門智周。十一人往西天求經。七年顗禪師入天台佛隴。九年二月。詔曰顗禪師佛法雄傑。時匠所宗。訓兼道俗。國之望也。宜割始豐縣調。(俗弔反賦也。)以充衆費。淮淝之戰。轉輸不繼。敕所在僧侶。任其役。律師智文上書曰。君子爲國。必以禮義。主上誠知。宇文廢滅之過。(周武姓宇文氏。)豈宜以勝上福田。爲胥下之事。非止敵人輕謷。(音傲毀也。)亦恐國家受殃。帝大感悔。亟下寢之。一時建議。主役者皆實重罰。六月二十二日。南岳思大禪師唱佛坐逝。十年左僕射徐陵。以顗禪師創寺。請于朝。賜號修禪。(令大慈也。)師爲兄陳鍼。述小止觀。咨受修習。初仙人張果相之。曰死在暮月。師及令行方等懺。鍼見天堂門牌。曰陳鍼之堂。果後見鍼驚問。君服何神藥。答曰。但修懺耳。果曰若非道力。安能超死。竟延十五年而終。十二年周宣帝復佛道二教。十三年詔國內初受戒者。參律五夏。敕曇瑗律師。(瑗音院。)總知監檢。有司給其衣食。勿使經營。致虧功績。不踰數載。道器大成。乃以瑗

爲國僧正。十四年皇太子即位。設無遮大會於太極殿。捨身大赦。後主。叔寶。宣帝太子。至德元年勑慧暄爲京邑大僧正。永陽王伯智出鎮東陽。文帝第八子。請顗禪師赴鎮開講。王與子湛及家人同稟菩薩戒法。二年詔虎丘智聚法師赴太極殿講金光明經。三年詔顗禪師入京居靈曜寺。四月赴太極殿講大智度論。題般若經題。久之還居光宅寺。帝幸寺聽講仁王經。躬禮三拜。朝議以僧尼類多無業。欲令策經不通者皆休道。顗禪師諫帝曰。調達日誦萬言。未免淪墜。槃特唯憶一偈。乃證四果。二事並見天台本紀注。篤論爲道。豈關多誦。帝大說。即停搜簡。四年正月。詔顗禪師赴崇正殿。爲皇太子授菩薩戒。設千僧齋。禎明元年顗禪師於光宅寺講法華經。時章安預聽。都官尚書徐孝克性好惠施。不免饑寒。後主勑以石頭津稅給之。孝克悉用設齋寫經。初居錢唐。與諸僧討論釋典。遂通三論。旦講法華經。晚講禮傳。受業者常數百人。蔬食長齋。持菩薩戒。陳亡入長安。時疾疫。隋文帝聞其名行。召講金剛般若。上下敬讚。臨終正坐念佛。姚察讀藏經畢。日西向坐正念云。一切空寂。陳亡入隋。終於東都。其身容顏色如生。遺命松板薄棺爲葬。自周秦至于六朝。世以爲得正統。若北魏齊周。雖非相承。而世居中原。盛行典禮。謂之北

朝者。不鄙夷之。如晉五胡也。隋氏雖受周禪。而實能統一區宇。繼陳正朔。此叙史者之微旨也。矧北史之於二教。盈虛消息。所繫良多。故兹並陳。用爲照映。北魏。都雲中。太祖。拓拔珪。皇始二年。詔趙郡法果。爲沙門統。帝生知信佛。初平中山。所經郡國。見沙門皆致敬。禁軍旅毋得有犯。天興元年。詔於京城建五級浮圖。須彌殿。耆闍山禪房講堂。悉務壯麗。明元。嗣太祖子。永興元年。詔封法果爲忠信侯。二年。老君降于嵩山。授道士寇謙之經戒。瑞元年。加封法果爲輔國宜城子。僧受俗官之始。神謂曰自張道陵去世。地上曠職。今授汝天師之任。清整道教。開化群生。除削三張。租米稅錢之弊。男女合氣之術。三張者。張陵令。病人輸米悔過。其後張脩張角效之。世號五斗米道。後二年。老君遣玄孫。上師真人李普文。授太平素經圖籙百六十卷。輔佐北方太平真君。謂太武也。泰常元年。加封法果爲安城公。壽八十餘卒。帝三臨其喪。謚靈公。賜謚之始。太武煮明元子。始光元年。勑天下諸寺。改名招提。此翻十方常住。四月八日。輿諸寺像。行於廣衢。帝御門樓。臨觀散華致禮。僧史略云。西天王臣。恨不覩佛。於降生日。輿像入城行道。通夜供養。謂之行像。國國皆然。嵩岳道士寇謙之奉老君所授書。以獻朝廷。未之信。獨司徒崔浩。上書贊其事。帝忻

然納之。遣使建玄都壇。起靜輪天宮。勑謙之及門弟子。位在諸王公上不稱臣。擇大家子弟。百二十人爲道士。二年帝誕節。詔於佛寺建祝壽道場。聖節道場之始。神麚元年。麚音加牡鹿。帝誕節詔天下佛寺。並建道場。延和元年。初涼土沙門玄高。妙善禪觀。上遣使迎入平城。甚加敬重。命太子晃師事之。太延五年。太子晃被讒。求哀於沙門。玄高爲作金光明懺。帝夢先祖讓之。不當以讒疑太子。帝以語崔浩。浩曰太子結玄高。以術致先帝恐陛下耳。帝怒收玄高。慙崇益殺之。高弟子玄暢。在雲中聞師遇害。馳至泣曰。和上神力當爲我起。高開眸曰大法盛衰。在於迹耳。但惜汝等。行當如我。唯玄暢得南渡。汝等死後法當更興。法進號呼曰聖人去矣。我何爲生。即見高於空中。進閉和上與崇公。當生何所。高曰我往惡處度生。以順本願。崇公已歸安養。太平真君元年。寇謙之於嵩山立壇。爲帝祈福。老君復降授帝。以太平真君之號。謙之以奏。遂改元大赦。述曰子不語怪神言。誠可以爲教世之法也。夫老子聖人也。或在天爲君主。或分形下教。隨時闡化則有之矣。而寇謙之。通言於某處某處。老君下降。授帝以太平真君之號。囑以輔佐太平之說。託崔浩以其書獻。誑惑當世之君。何其悖哉。厥後崔浩以釋教虛誕之說。勸於上。遽起滅僧之禍。此其法運之

一尼也。既而崔浩族誅。太武被弒。不令而終。君臣俱遭冥罰。寧不遺恨於謙之乎。　太平真君七年。帝興崔浩唱信重寇謙之。浩每言於帝曰。佛法虛誕。宜悉除之。及帝討蓋吳。蓋音閣。至長安入佛寺。沙門飲從官酒。見其室有兵器。以白帝。帝乃命有司。案誅沙門。閱其財產。大得釀具及守牧富人所寄藏物。浩因說帝悉誅天下沙門。詔征鎮諸軍。有浮圖形像胡經。皆悉焚毀。沙門無少長悉阬之。太子晃諫不聽。乃密令緩宣詔書。使遠近豫聞。得自爲計。沙門多亡匿。收藏經像。唯塔廟無復子遺。子吉列反。單也。孟子靡有孑遺。　八年天大雷電。殿室震傾。帝所居被壓。幾致於死。十一年白足沙門曇始。足白於面。時號白足。於音促。無所傷。大怒。自以佩刀擊之。不死。又令捕投虎檻。虎皆怖伏。帝大驚。名登殿拜謝。忽身感廱疾。廱瘍同癰疾也。痛不可忍。群臣皆言。崔浩毀佛所致。帝懼甚。時崔浩刻所撰國史於石。以彰直筆。帝惡其暴揚國惡。乃令載浩露車。使十人推於車上溺其口。溺乃弔反。小便。腰斬之。誅及五族。僚屬百二十人。即下詔復佛法。初浩除釋氏。行路見棄像。必停車溺之。及族誅屍無收者。人競溺浩屍。至糜潰乃止。　正平二年。常侍宗愛。弒帝于永安宮。　文成。濬太武孫。　興安元年。詔曰。夫爲帝王者。必祗奉明靈。顯彰

仁道。其能惠著生民。濟益群品。雖在往古。猶序風烈。況釋迦如來。功濟大千。惠流塵境。尋生死者。歎其達觀。覽文義者。貴其妙門。助王政之禁律。益仁智之善性。排撥群邪。開演正覺。故前代已來。莫不崇尚。亦我國家。常所尊事。世祖太武。德澤遐被。沙門道士。往往成林。而寺舍之中。致有凶黨。先朝紊治。戮其有罪而已。所司失旨。一切禁斷。（切音竊。漢書如刀一切。）朕承鴻緒。志隆聖道。其令天下郡縣。各建浮圖一區。欲爲沙門者聽。初剏賓沙門。師賢五人來京。值罷佛法。假醫術以守道。復教之日。帝親爲五人下髮。以師賢爲沙門統。和平元年。詔沙門統曇曜爲昭玄沙門都統。待以師禮。

隋百官志。昭玄寺掌佛教。署大統一人。統一人。都維那三人。置功曹主簿官。以管諸郡沙門。六年疏勒國遣使進佛袈裟長二丈。帝命焚試之。以示靈異。終日不然。獻文。（孔文成表子。）興皇元年。勑於五級太寺。爲太祖已下五帝。鑄釋迦佛五軀。各長丈六。用赤金二十五萬斤。三年。詔玄都統曇曜曰。平齊戶。及民間能歲輸粟入僧曹。號僧祇粟。遇凶年則出賑饑民。及諸民犯重罪者。爲佛圖戶。供諸寺掃洒。帝許之。於是僧祇粟徧天下。

平齊戶。注家未嘗言。或云平民齊民之義。僧祇此云大衆。佛圖亦佛陀。此云覺者。言戶者。佛寺之民戶也。五年。帝雅好佛學。每引朝士沙門。共談

玄理。有遺世之心。是年詔傳位太子。徙居崇光宮。稱上皇。建鹿野寺。與禪僧數百。習學禪定。孝文。宏獻文子。改姓元氏。遷都洛陽。延興二年。詔西天三藏吉迦夜。譯雜寶藏經等五部。劉孝標筆受。上皇敕自今祭天地宗社。勿復用牲。唯薦以酒脯。歲活七萬五千牲命。五臺北寺。法聰律師。爲衆專講四分律。門人道覆。錄爲義疏。此解四分律始。主僧顯。爲沙門都統。十七年詔懿德法師。聽一月三入殿。俾朕餐稟道味。飾光朝廷。帝數幸王園寺。與沙門談論佛道。十九年。帝幸徐州白塔寺。命道登法師。講成實論。謂左右曰。朕每覽此論。可以釋人深情。僧史略云此論最多法相。羅什刪略。以授嵩師。嵩授淵。淵授登。此解論之始。京兆王太子興。文病。祈佛獲愈。願舍王爵。求出家。表十上乃許。賜名僧懿。勅。皇太子以四月八日。爲落髮于嵩岳寺。二十年。大后馮氏。出俗爲尼。居瑤光寺。二十一年。詔爲太后建報德寺。爲羅什法師。於所居舊堂。建三級浮圖。詔四月八日。迎洛京諸寺佛像入閶闔宮。受皇帝散華禮敬。歲以爲常。詔諸郡僧寺。長夏安居。令清衆數處講說。以僧祇粟供備。宣武恪。孝文次子。景明三年。詔僧犯殺人。依俗格斷。餘犯悉付昭玄都統。以內律僧制判之。時崔暹好佛法。以僧尼猥濫。奏設科條一篇。事密而法平。

勑付昭玄都統法上。以爲檢約。四年南天竺國。遣使貢辟支佛牙。永平元年。詔中天竺國。勒那摩提。於太極殿譯經。北天竺國菩提流支。於紫極殿譯經。帝親預筆受。二年帝御式乾殿。講維摩經。時西域沙門至者三千人。南方歌榮國。世不與東土通。有僧菩提跋陀來。詔建永明寺以居外國沙門。延昌四年太后高氏。出俗爲尼。居瑤光寺。洛陽陷暉所居。聞地下鍾聲。掘之得金佛一。菩薩象二。趺上銘曰。晉泰始二年。中書監荀勗造。暉遂舍宅爲寺。後有盜。欲竊此像。像高聲唱賊賊。人至被獲。裘植母夏侯氏。年踰七十。以身自施三寶爲婢。供寺掃洒。三子瑜。粲衍。並奴服泣涕以從。各以布帛贖免之。其後竟出家爲尼。入嵩高山。積歲乃還。植官度支尚書。瑜等皆至刺史。母臨終遺令。以沙門禮葬。粲深好釋學。每升座講說。聽者服其理辯。孝明。謚宣武第二子。熙平元年。太后胡氏。於洛陽建永寧寺。佛殿如太極殿。南門如端門。作真金像高丈六。浮圖九層。高九十丈。上刹高十丈。每夜靜鈴鐸之聲。聞於十里。神龜元年。詔諸郡立五級浮圖　正光二年。勑宋雲。沙門法力。等往西天求經。四年。宋雲等使西竺諸國還。得佛經一百七十部。帝加元服。命沙門道士。講道禁中。帝曰佛與老子同時否。道士姜斌。曰開天經。云老子定王三年生。年八十

五。西入化胡以佛爲侍者。沙門曇謨最曰吾佛。以昭王二十六年生。穆王五十二年滅。自滅後至定王三年。凡三百四十五年。老子方生。而言化胡無乃謬甚。帝令群臣詳定真僞。太尉蕭綜等劾奏開天僞經。罪當惑衆。詔流斌于馬邑。武泰元年。梁大通元年也。十月。達磨自梁入魏。止嵩高山少林寺。面壁而坐。帝聞師異迹。三詔不至。就賜磨納袈裟。金鉢。銀水瓶。繪帛。孝莊。子攸。彭城王勰子。永安元年。太后胡氏。出俗爲尼。居瑤光寺。冀州沙門法慶。爲行無賴。爲其徒所擯。乃去。爲祆術。說渤海李歸伯。率鄉人爲亂。衆推慶爲主。自號大乘佛。以歸伯爲十住菩薩。平魏漢王屠滅寺舍。斬害僧尼。焚燒經卷。云聞新佛出世。除去衆魔。詔元遙使持節討破之。禽法慶。歸伯。傳首京師。餘黨悉平。三年。宗玄先生孟仲暉。造夾紵佛。其像每夜遞座行道。足跡成文。士庶瞻敬。咸仰神異。後五年像忽隱去。節閔恭帝廣陵王羽子。普泰元年。國子博士盧景祐。通達佛法。人稱居士。帝亦待以不臣。從兄仲禮作亂。累及景祐。繫晉陽獄。景祐至心誦經。枷鎖自脫。帝聞其異。貸出之。孝武。脩。廣平王之子。永熙元年。洛京平等寺。建浮圖成。帝設萬僧齋。石像俯首終日。大衆感其神應。二年永寧寺。大浮圖災火。三月不息。後東萊人。咸見浮圖在海中。俄爲雲霧所蔽。文帝。寶炬。孝

文之孫。遷都長安。號西魏。大統元年。勅沙門道臻。爲沙門大統。初祖達磨。坐少林九年。先傳法及袈裟於慧可。乃往禹門千聖寺。十月五日。端坐示滅。門人奉全身。葬熊耳山定林寺。明年使者宋雲。西域還。遇師手携隻履。翩翩獨邁。雲歸爲言。門人啓壙視之。唯空棺隻履。宋雲使西域。至孝明正光四年還國。距今十三年矣。今稱雲還遇達磨者。恐曾再使。不然則別一使人。誤書爲宋雲耳。孝靜。善見。清河王亶之子。遷都於鄴。號東魏。天平元年。洛州刺史韓賢。素不信佛。白馬寺有漢明帝時經函。時放光明。世藏爲寶。賢往寺斫破之。未幾。州人韓木蘭作亂。一賊自屍中起。以刀斫賢脛斷而死。人謂毀函之報。若是其速。述曰經函放光。佛道之彰化也。世之昧者。則斥爲怪誕。故惡之。斫破之由。其本心素無信耳。一賊忽起。斫其脛。如斫其函。感報之速。自心之召也。世人見佛經說地獄果報。必曰佛設此等語以怖人。佛聖智通三世。見人造善惡者。能預告以禍福。使人知所勸懲耳。非故設此語以怖人也。作不善降之百殃。豈亦怖人之語邪。興和四年。時魏境有寺三萬所。僧尼二百萬人。魏書佛老志云。生生之類。三世神識。常不滅。凡爲善惡。必有報應。漸積勝業。陶冶粗鄙。粗倉胡反不精。經無數形。澡鍊神明。乃至無生。而得佛道。其始修心。則依佛法

僧。謂之三歸。若君子之三畏也。語。君子有三畏。畏天命。畏大人。畏聖人之言。又有五戒。去殺。盜。婬。妄言。飲酒。大意與仁。義。禮。智。信同。又說六道受生。六度進行。及佛身真應。不生不滅。舍利塔廟。教法流廣之義。最爲深密。北齊。魏收撰北魏書。述曰。有一代君臣。必有一代之史。所以記諸言動。法不法也。堯舜之德。必書。跖驕之行必書。天時人事善惡臧否。莫不畢錄。有可誡謂之信。史若足其可也。自佛法來東。舉世知所宗。上真文祕要。盈滿天下。明心見性之道。可坐以進益物。救世正在仁義。久久弊詐日起之後。通人勝士。欽挹風規。歷代修史之家。未嘗不列叙其事。故范曄之論西域。曰佛道神化。興自身毒。音乾篤。即天竺也。西漢方志。莫有稱焉。豈道閉往運。而數開叔葉乎。袁宏之著漢紀。曰天竺有佛道焉。能化通萬物。而大濟群生。唐正觀稱制晉書。摩什圖澄。皆列於傳。而贊之曰。垂文闡教。通幽洞冥。魏收撰魏書。其制佛老。曰佛言三世。神識常不滅。凡爲善惡。必有報應。漸積勝業。乃至無生。此皆諸史叙佛之明義。知佛道果。可以益物救世云耳。異哉歐陽氏之修唐書也。凡釋氏之事。有裨國政。開人心者。悉刪去之。適足以存舊史之該贍。其乏通學守隘。見有若是。謂之信史。未信也。北齊。都鄴。文宣。高洋。受東魏禪。天保元年。詔高僧法常入內講涅槃經。

拜爲國師。國師始此。法師曇延長九尺六寸。帝每召入問道。會周僕射弘正來聘。大臣舉師接伴弘正。恃才侵氣。及見延悠然意消。求師畫象。所著經疏以歸。帝益加重。進位昭玄上統。嵩山寶公向白鹿山行。忽聞鐘聲。見一門題曰靈隱之寺。有梵僧自外來。寶隨入寺。坐法堂牀上。仰視屋間。開孔如井。有僧從孔飛下。至六十餘人。坐已各問今日何處齋。或言豫章成都嶺南。薊北五天竺。動千萬里。最後一僧至。衆問何遲。答曰相州彼岸寺。鑒禪師講會。各各竪義。有一小僧難問蜂起。殊爲可觀。不覺日暮。寶起曰鑒禪師。是我和上。諸僧直視寶頃之。遽失其寺。乃獨坐柞木上。（柞音昨撰也。）出山問大統法上。上曰此寺佛圖澄所造。賢聖居之。或隱或見。至今山行。猶聞鐘聲。二年詔稠禪師至鄴都。建雲門寺以居之。師宴坐一室。未嘗送迎。帝至弟子勸之。師曰賓頭盧迎王七步。致王失國。吾德雖不逮。儀相似之。所以不敢自欺。冀致福於帝耳。帝惑。左右以師慢己。欲躬加害。師旦出寺二十里。拱立道旁。帝怪問之。師曰恐血汚伽藍耳。帝即悔謝。謂僕射楊遵彥曰。如此真人。何可謗邪。遂同輦還宮。問曰弟子前身何人。師曰曾作羅刹王。今猶好殺。祝盆水使視之。見群羅刹在後。帝大敬信。請受菩薩戒。永不食肉。盡停五坊鷹犬。傷生之具。及境內屠殺。詔置昭玄

上統以沙門法上爲大統令史員置五十餘人所部僧尼四百餘萬四萬餘寺咸稟風教帝築壇具禮尊爲國師布髮于地令上統踐之升座后妃重臣皆受菩薩戒　帝在晉陽使人乘一駝敕曰可向寺取經函使問所在帝曰任駝出城及出奄然如夢至山腹有寺群沙彌見之曰高洋駝來便引見老僧僧問高洋作天子何如使曰聖明僧曰汝來何爲使曰令取經函僧曰洋在寺嬾讀經令於北行取之使者反命　六年初道士陸脩靜以梁武棄老子教遂奔入魏暨文宣事佛靜等忌之詣闕自陳請與釋子角法帝許之靜以呪術令僧衣鉢皆飛宮殿梁柱皆震帝顧謂大統法上曰佛門豈無人哉上統舉曇顯顯時被酒出曰汝曹閒者敢以小術自肆即以稠禪師衣置地道流并力不能動顯自取置梁間使呪梁柱亦不動靜曰釋自標爲內教內即小也顯曰天子居九重之內亦應小於百官乎靜氣咽無對群臣皆忭躍帝乃下詔令道士自謂得神仙者可上三爵臺飛騰遠舉其不能者宜詣昭玄上統剃度有不從者殺四人遂下詔曰祭酒道者世中假妄虵蘗是味清虛爲在瞿脯斯甘慈悲永隔上異神祠下乖祭典宜皆禁絶不復遵事於是齊境皆無道士　述曰修靜生於晉末與遠公遊屍解於宋之泰始則說簡寂自泰始至梁天監已四十年不

應令日。復有修靜。若曰因梁棄道。自梁奔魏。當云陸脩靜之門徒。斯爲可信也矣。梁荆州。居士陸法和。以元帝爲魏所破。遂歸於齊。帝以爲太尉賜甲第。和乞爲佛寺。其徒七百人。悉脩禪法。一朝禮佛。坐牀上而終。將斂縮身。止三尺。斂畢。帝更令開視。唯一空棺。嘗題壁云。十年天子猶尚可。文宣在位十年。百日天子急如火。廢帝在位百日。周年天子遍代坐。孝昭在位不及二年。人懼塗削之。終不能滅。七年。帝以内藏梵經千夾。命三藏那連耶舍。於天平寺。翻譯勑大統法上。沙門都法順監譯。帝躬禮梵文。謂群臣曰。此三寶之鴻基。禮宜偏敬。偏猶專也。沙門尊稱。居士萬天懿優婆塞智希。並於鄴城譯經。十年。帝幸遼陽甘露寺。禪居深觀。勑非軍國大事。不得聞。述曰。世爲文宣殘忍。果於刑戮至。欲比之桀紂。然觀其譯經。修禪受戒。禁殺尊禮國師。罷黜道教。其敬佛爲甚至。蓋由前身爲聖寺沙彌。以智願力。出現世間。居人王位。行佛法事。而初年好殺。特其殘習之所爲耳。非如桀紂。不遇佛法。行殺無悔者之比也。武成。諱高祖第九子。河清二年。詔慧藏法師於太極殿講華嚴經。晉譯六十卷者。孫敬德先造觀音像。後有罪當死。夢沙門教誦經可免。既覺。誦滿千徧。臨刑刀三折。主者以聞詔赦之。還家見像項上有三刀痕。此經遂行目。爲高王觀世音經。

述曰此經止十句。即宋朝王玄謨夢中所授之文。今市肆刊行。孫敬德所誦者。是後人妄相增益。其文猥雜。遂使識者疑其非真。又本朝嘉祐中。龍學梅摯妻失目。使禱于上竺。一夕夢白衣人。教誦十句觀音經。遂誦之不輟。雙目復明。清獻趙公列行其事。大士以茲至簡經法。救人於危厄之中。古今可紀者三驗矣。可不信乎。後主。緯。武成長子。武平六年。沙門寶暹十人往西天求經。還得梵本二百六十部。隆化元年。詔修鄴都白馬寺。佛圖澄所造塔。得舍利三。盛以寶瓶。廣武王邕置水晶鉢。行道祈請。舍利忽浮水面。右轉七匝。北周。都長安。 閔帝。宇文覺。太祖第三子。受西魏禪。元年。即西魏大統二十四年。受禪不改元。詔僧實禪師。寫周國三藏詔以舍利。藏蒲州常念寺。犬放光明。自瓶而出。乃建浮圖以表祥異。帝獵於檀山。遥指山上。問群臣有所見乎。掌書記盧光獨曰見一沙門。帝曰是矣。即解圍而還。乃令光於見處造浮圖。掘基一丈。得錫杖兜鉢。武帝。邕。太祖第四子。保定三年。詔曰歲在朝陽。三陽春孟。龍集天井。龍集者。蒼龍爲歲首也。天井歲在申也。當令所司。奉造一切經藏。始乎生滅之教。訖於泥洹之說。云云。 天和四年。沙門藏稱於長安譯經。沙門至德譯法華經。普門重頌偈。 詔名儒僧道。申述三教。沙門道安作二教論。以儒道

九流爲外教。釋氏爲内教。帝信道士張賓。衛元嵩之譖。以纖緯黑衣。當王心忌釋氏。張賓說帝曰。唐虞無佛圖而國安。齊梁有寺舍而祚短。但利民益國。即稱佛心。夫佛以大慈爲本。終不苦役黎民。虔恭泥木。請造平延大寺。容著四海蒼生。不立曲見伽藍。徧安大乘五典。以平延者。無間道俗。悉用鄴邑作僧坊。和夫妻爲聖衆。推擇怨親。以城隍爲塔寺。即皇帝如是來。令德作三綱。尊耆年爲上座。選仁智充知事。求勇略作法師。是以六合無怨紂之心。八方有歌周之詠。云云。四年二月。集百僚僧道於文德殿。討論釋老同異。建德元年正月。帝幸玄都觀。自升座講說。公卿僧道互爲難問。時長安有李練者。神異不測。每夜於街上大哭。釋迦牟尼佛。如此屢月。後二年果有廢釋之事。二年二月。集百僚僧道論三教先後。以儒爲先。道次之。釋居後。詔群臣沙門道士於内殿傳議三教法。猛法師立論理勝。司隸大夫甄鸞上笑道論凡三十六篇。用笑道家三十六部。以釋教有十二部。今三倍勝之。弘明集。帝集僧道宣旨曰。六經儒教於世爲宜。真佛無像。空崇塔廟。愚人信順。徒竭珍財。凡是經像。宜從除毀。父母恩重。沙門不敬。斯爲悖逆之甚。國法豈容。並令反俗。用崇孝養。時慧遠法師出衆抗答曰。若以形像無情事之。無福國家。七廟豈是有情。帝曰。佛經外國

之法。故當廢之。七廟上世所立。朕亦不以爲然。將同廢之矣。師曰若以外國之法。非此所用。仲尼所說。出自魯國。秦晉之地。亦應不行。七廟若廢。則五經無用。三教同廢。何以治國。帝曰魯與秦晉。封域雖殊。莫非一王之化。師曰若秦魯同一王化。震旦天竺同在閻浮。輪王一化。何不同遵。帝與師往復數至十二。帝不能屈。三年五月。帝欲偏廢釋教。令道士張賓飾詭辭以挫釋子。法師知玄抗酬精壯。帝意賓不能制。即震天威。以垂難辭。左右叱玄聽制。玄安庠應對。陳義甚高。陪位大臣。莫不欽難。獨帝不說。明日下詔。並罷釋道二教。悉毀經像。沙門道士。並令還俗。時國境僧道。反服者二百餘萬。六月詔釋道有名德者。別立通道觀。置學士百二十員。著衣冠笏履。以彥琮等爲學士。沙門道安有宿望。欲官之。安以死拒。號慟不食而終。前會作二教論。法師靜謐聞詔下。詣闕奉表求見。帝引對。極陳毀教報應之事。帝改容謝遣之。遂遁入終南山。號泣七日。坐盤石。引刀自條其肉。掛腸胃于松枝。捧心而卒。白乳旁流。凝於石上。聞者莫不流涕。　述曰佛道本常。有時而阨者。世人之業感耳。以故大小三災業感之大。三武滅僧。業感之小。然每當滅。則必有聖賢者出。魏武有曇始。周武有知玄。道安靜謐。皆爲法忘身。求復大教。而謐之條肉捧心。世或謂其徒自苦辛。殊

不知。縱無益於當朝。猶足以感動世人。俾知爲法之切。有若此者。武帝廢之。宣帝復之。會不數年。其道復振。疇知非誨師誠感之應乎。六年。伐齊滅之。并毀齊境佛教經像。時僧尼反服者二百餘萬。宣政元年六月。帝感癘疾。身瘡大發。遂殂。補注。引僧傳。宣帝。祉。武帝子。大成元年。先是沙門道林。以學業進見。與武帝議論二十日。酬酢七十番。帝不能屈。遂許以復教。會帝殂。至是道林申請尤力。上許之。遂下詔曰。先帝惑於異論。以釋道爲無益。故廢而不行。然大教所繫。詎宜罷黜。今簡耆舊有道者二百二十人。勿翦髮毀形。於東西二京。陟岵寺爲國行道。乃勑智藏等長髮爲菩薩僧。充寺主。華冠瓔珞。作菩薩大士相。詔曰。三寶尊重。特宜修敬。其令舊沙門有德行者。於政成殿西安居行道。追封孔子爲鄒國公。靜帝。衍。宣帝子。大定元年。詔天下并復釋道二教。復立佛天尊像。丞相楊堅。與陟岵寺智藏。靈幹等。再落髮。度僧二百二十人。隋。都長安。文帝。楊堅。受周禪。開皇元年。帝初受禪。沙門曇延。謁見勸興復佛法。乃下詔周朝廢寺。咸與修營。境內之人。任聽出家。仍令戶口出錢。建立經像。由是民間佛經。多於六藝之籍。初同州般若寺尼智仙。通禪觀。言人吉凶皆驗。文帝始生。於寺尼謂太祖曰。此兒佛天所祐。因呼爲那羅延。此云鈎鎖

力士。太祖委仙視育。一日皇妣來抱。見兒成龍形。驚墮于地。尼失聲曰驚吾兒。致令晚得天下。及長密告之曰。像教將滅。一切鬼神皆西向。汝當大貴。佛法暫廢。賴汝而興。及周武罷教。此尼竟隱帝家。詔於相州戰地。爲軍士死事者。建寺薦福。勑僧猛法師住大興善寺。爲隋國大統。南朝陳國沙門智周等。自西竺還。齎梵經二百六十部。詣闕上進。上召見慰勞。賜以繒錢。三年。詔天下。正五九。并六齋日。不得殺生命。唐公李淵。高祖。初封於唐。以長安宅居。施沙門曇崇。帝爲製清禪寺名。海陵沙門惠盈。六時禮三千佛。救民饑苦之厄。一日講法華經。有神擁從。稱五道大神。請授戒法。云往東海巡行。盈爲設食。授戒而去。四年。靈藏律師始與帝爲布衣交。及即位。建大興善寺以居之。勑左右僕射兩旦參問起居。嘗陪駕洛州。歸之者衆。帝手敕曰。弟子是俗人天子。律師是道人天子。有欲離俗者。住師度之。由是度人至數萬。有疑之者。帝曰律師化人爲善。朕禁人爲惡。意則一也。五年。詔法經法師於大興殿。授菩薩戒。六年。元旱詔曇延法師於正殿升御座。南面授法。帝及群臣咸席地。受八關齋戒。俄而雲興。大雨霑霪。七年。詔曇遷法師爲昭玄大沙門統。八年。曇延法師亡。帝輟視朝。勑王公已下往臨。去葬內史薛道衡。白弔文。曰聖皇啓運。像法

載興。卓爾緇衣。躬爲稱首。屈宸極之威。重申師資之禮文。三寶籍之弘道。二諦由其宣暢。以誘人爲善之德。爲助國行仁之方。豈謂法柱忽傾。慈舟遽覆。匪直悲纏四衆。固亦酸感一人。京兆杜祈暴亡至冥府。王審其名。曰誤矣。問祈識周武帝否。答曾侍左武候司法。常在殿陛。王顧吏引至大鐵屋。從窻中望一人。瘦身鐵色。著鐵枷鎖。祈見泣曰。大家何苦。答曰。我信衛元嵩毀滅佛法。故此受罪。祈曰臣誤追當還。大家有說否。曰汝若還爲聞大隋天子。昔與我共食。倉庫我滅法。受大苦。望爲我作福相救。及還。以事聞帝。乃勑天下人出一錢。爲武帝追福。見唐高僧傳。法苑珠林。作趙文昌入冥。恐當時有此二事。皆可爲證。九年。李士謙雅好佛學。兼善玄談。有客問三教優劣。士謙曰佛日也。道月也。儒五星也。時以爲至論。無量壽佛經。惟願佛日。教我觀於清淨業處。十年。是年。隋滅陳。始承正統。正月詔曰光宅顗禪師。昔周武毀教。朕會發心。必許護持。及受命於天。遂即興復。師已離世網。修已化人。必希奬進僧倫。用光大道。勑臣僚士庶。有欲出家聽。是歲度僧至五十萬。十一年。詔相州靈裕法師。至京爲國統。裕表辭三上。帝留之不可。謂僕射蘇威曰。朕知裕師。剛正不可屈。乃厚賜還山。御書靈泉爲寺名。十一月。晉王廣。文帝次子。總管揚州。迎顗禪師至

鎮設千僧會受菩薩戒上師號曰智者。述曰世謂煬帝稟戒學慧而弑父代立何智者之不知預鑑邪然能借闍王之事以比決之則此滯自銷。故觀經疏釋之則有二義一者事屬前因由彼宿怨來寫父子故阿闍世此云未生怨二者大權現逆非同俗間惡逆之比故佛言闍王昔於毘婆尸佛發菩提心未嘗墮於地獄涅槃經云又佛寫授記卻後作佛號淨身闍王受決經又垂裕記闍王未受果而求懺令無量人發菩提心有能熱思此等文意則知智者之於煬帝鑑之深矣故智者自云我與晉王深有緣契今觀其始則護廬山主玉泉終則創國清保龕壟而章安結集十年送供以是比知則煬帝之事亦應有前因現逆二者之義孤山云菩薩住首楞嚴定者或現無道所以寫百王之監也事見智者本紀。

辛彥之立十五層浮圖州人張元暴死復蘇云神遊天上見一堂極崇麗天人曰辛刺史有大功德作此堂以俟之。十二年二祖慧可禪師先傳法於舒州僧粲以是年往管城正教寺說法有和法師先於寺講涅槃學徒稍稍引去聽法和不勝憤乃謗于邑宰加以非法師怡然委順壽一百七先謂粲曰吾有宿累今當償之。十二月智者禪師至荊州玉泉山安禪七日感闍王父子神力開基造寺乞授五戒師入居王泉道俗稟戒聽

講者至五千人。蜀先主將。關羽。許見智者本紀。十三年。帝幸岐州。蒐于南山。音搜。春獵曰蒐。逐獸入古窯中。忽失所在。但見滿窯損佛像。沙門曇遷曰。比周武毀法故。聖像多委溝壑。帝乃下詔。諸有佛像。碎身遺影者。所在官檢送寺莊嚴。四月。智者於玉泉說法華玄義。章安預法師預聽。七月。賜智者玉泉寺額。十四年。詔建禪定寺。名曇遷法師。集海內名德。百二十人。以居之。智者於玉泉說摩訶止觀。聽衆千人。章安預聽。冬十月。智者過岳州。爲刺史王宣武。授戒法。沙門曇捷等。請講金光明經。其俗聞法。感化一郡五縣一千餘所。咸舍漁捕。十五年。真觀法師。智者門人。於杭州虎林山。建天竺寺。唐時改虎爲武。二月。晉王遣使迎智者至揚州禪衆寺。止所著淨名義疏。九月辭歸天台。北天竺閣那崛多。於大興善寺。譯佛本行經等三十三部。翻經學士費長房等。筆受。十六年。齊州靈巖寺。釋道相。暴亡至冥府。見勢至菩薩。將觀僧獄。有榜云。衆僧遣法迴。向京師請靈巖寺額。將絹百疋。驢兩頭。至京逢通事舍人。是靈巖檀越。爲奏得額。不費一錢。迴自思此額。因我而得。應銷三十疋絹。乃市絲布。香藥等物。私用入已。當入梁壓地獄。迴聞即皆服陪還。又一榜云。人盜僧林杏樹截作梳。仍堪作梳。直八十錢。當墮火燒地獄。

郭聞說即時承還又榜云沙彌道弘爲衆作餛飩先盜食一鉢當墮鐵九地獄弘數年口瘡乃爲衆設一供如此三十餘人道俗七日內十三度死見菩薩指示罪相以語諸人即各陪償獄榜隨滅僧鏡録十七年翻經學士費長房進開皇三寶録十五卷長房先爲沙門周武沙汰反俗隋興入預譯經十月晉王遣使迎智者師至石城乃稱有疾謂門人智越曰大王欲使吾來吾不負言吾知命在此故不須進乃右脇西向專念彌陀至十一月二十四日爲衆説法即入三昧門人奉靈龕歸佛隴藏之西南峯十八年故智者弟子僧使灌頂普明奉遺書及淨名義疏至揚州王答書所囑天台造寺今遣司馬王弘一導指畫二十年立晉王爲皇太子勑天下名藩有毀佛天尊像者以大逆不道論仁壽元年詔天下名藩建靈塔遣沙門淨業真玉等分送舍利奉藏諸郡百十一塔靈瑞之跡徧見僧傳南山撰唐高僧傳此云至德於大興善寺重譯法華爲八卷名曰添品十月天闍那崛多此云大興善寺重譯法華爲八卷名曰添品十月天台僧使灌頂智璪至京師奉啓謝皇太子造寺二年西天竺沙門闍提斯那來上言天竺震旦國名大隋城名大興王名堅意建立三寶三年洛陽龍門王通詣闕獻大平十二策上不能用歸而教授

河汾之間。續六經以見志。子曰吾續書以存漢晉之實。以漢統天下。除殘穢。與民更始。起漢高止晉武。凡百五十篇。吾修元經。以斷南北之疑。以天下無賞罰。三百載矣。故始晉惠。訖隋開皇。寓褒貶。以代賞罰。春秋義包五始。故今別名元經。凡五十篇。元經紀年。書帝春正月。起晉惠至東晉。宋雖魏孝文元和元年。以能遷都洛陽。得中國以及於周隋。故皆稱正統。以齊梁陳。同四夷也。南北二史。夷虜相稱。今明正統。以斷其疑也。續詩以辨晉宋。後魏齊周隋。六代之俗。凡三百六十篇。正禮樂。以旌後王之失。禮論二十五篇。樂論二十篇。後王不合周公制作者。則論而正之。贊易道。以申先王之旨。贊易七十篇。申明孔子十翼之旨意。世稱王氏六經。阮逸序中說謂房杜諸公不能。纂師之美。故續經不振。朝廷三徵皆不至。卒於家。門人謚曰。文中子。房玄齡。杜如晦。魏徵。李靖。溫彥博。竇威。杜淹。溫大雅。陳叔達。王珪。皆北面受道。爲世卿相。弟子薛收等。集對問之言。名曰中說。其言三才五常之道。天人性命之際備矣。阮逸序曰。大哉中之爲義。在易爲二五。在春秋爲權衡。在書爲皇極。在禮爲中庸。文中子曰。詩書盛而秦世滅。非仲尼之罪也。虛玄長而晉室亂。非老莊之罪也。齊戒修而梁國亡。非釋迦之罪也。或問佛子曰。聖人之教如何。曰。西方之教也。守國則泥。乃計

反不通也。子讀讜議曰。三教於是乎可一矣。子之祖獻公。述皇極讜議。謂洪範。五皇極。義。貫中道人位。天地之中。則知敎。雖有三人。則一也。或問。長生神仙之道。子曰仁義不修。孝悌不立。奚爲長生。煬帝。廣。文帝次子。諡法逆天虐民。曰煬。左傳魯煬公。隋諡陳後主。曰煬。今亦諡煬。如有報也。廣韻余尚反暴也。大業元年九月。帝幸揚州。天台僧使智璨詣行在所。引對大牙殿。勑爲天台寺立名。智璨啓曰。昔陳世。有定光禪師。遷神之後。夢其靈曰。汝欲造寺。未是其時。若三國爲一。當有大力勢人。爲之造寺。寺若成。國即清。宜名國清寺。上曰此先師靈瑞也。即用爲名。乃遣通事舍人盧正方。奉安寺額。勑祕書監柳顧言爲智者造碑。立之寺門。十一月二十四日。忌辰設千僧齋。有司案名。滿足千數。臨齋受覲數。溢一人。梵語達覲。此云抱財。今人誤書。覲字者莊。咸謂智者化身來受國供。是日午後。使者大衆。開視靈龕。唯空牀虛帳而已。相傳玉泉嚴殿。一日椎輪。聞王附人語曰。我師肉身在此。不得動飛輪。其上自是知聞王神力。自天台移藏此地。二年。詔沙門道士。致敬王者。沙門明瞻等抗詔不從。帝詰之。對曰。陛下若使準制罷道。則不敢不奉。如知大法可崇。則法服之下。僧無敬俗之典。帝默然而止。三祖僧粲禪師亡。師初以白衣謁可禪師。既傳法授衣。屬周

武廢教。往来司空山。積十餘年。隋開皇初。居皖公山。戶版反在舒州。傳法於沙彌道信。優遊江國。以是年復還舊止。爲衆說法。儼立而逝。塔于山谷寺。　相州沙門道明亡。同房僧玄緒。暮行野間。忽見伽藍。往投之。遇道明不異平生。引緒至房。緒私怪之。至後夜明起。謂緒曰。此非常處。謹莫過堂去。緒潛往見維那唱施粥。皆作血色。行粥徧。諸僧舉身火然。如一食久。維那打靜。無復告相。緒懼還所止。明至緒問之。答曰此是地獄。吾爲取僧一束柴煮染。忘不倍償。當一年然。足受罪。褰衣見膝下並焦黑。因曰公幸爲我買柴百束。陪還常住。并寫法華經一部。可得免苦。緒許之。歸寺。依言爲辦。重往尋寺。寂無所見。僧鏡錄。三年正月詔天下州郡。七日行道。總度千僧。上親製願文。曰菩薩戒弟子皇帝楊總持。稽首和南十方諸佛。願以度人出家功德。普爲有頂無間。天官地獄。清淨罪垢。同至菩提。云云。　四年五年。詔天下僧徒。無德業者。並令罷道。寺院準僧量留。餘並毀折。廬山福林大志禪師。智者門人。素服哭於佛前三日。誓舍身明道。乃詣東都上表。曰願陛下興隆三寶。貧道當然臂以報國恩。上敬而許之。遂以布蠟纏。升大棚端坐。度火然之。焚畢入定。七日加跌而終。自是詔下而不行。　九年詔改天下寺曰道場。　帝幸維揚。名神僧法喜入見。一日遶宮中索羊頭。

帝惡之以付廷尉。禁衛甚嚴。而有司見其日丐于市上。命案之。見袈裟覆黃金鎖骨。詔以香泥塑其形。是夕泥像起行。言笑如故。上異之。詔釋其禁。未幾示疾而終。葬之香山。後數歲。自海南歸者。見師殊無恙。發其冢視之。唯空棺焉。及煬帝遇害江都。方悟索羊頭之先讖。　恭帝。侑。煬帝子。義寧元年。五　祖。章安灌頂禪師。於天台國清寺。爲智威禪師說。止觀心要。

永樂大典卷之一萬五千九百五十七

永樂大典卷之一萬五千九百五十八　九震

運　法運通塞志

唐。都長安。高祖。李淵。受隋禪。武德元年。詔爲太祖已下。造栴檀等身佛三軀。以沙門景輝。嘗記帝當承天命。爲立勝業寺。以沙門曇獻。於隋末設粥救饑民。爲立慈悲寺。以義師起於太原。爲立太原寺。又詔并州立義興寺。以旌起義方之功。二年。詔依佛制。正五九月。及月十齋日。不得行刑屠釣。永爲國式。三年。釋智嚴。初仕隋爲虎賁中郎將。每於亏首挂漉水囊。不飲蟲水。至是棄官。入皖山學道。見異僧丈餘。謂之曰。卿已八十一生出家矣。同軍閭丘胤。至山尋之。見山崖峻立。鳥獸悲鳴。謂師曰。郎將狂邪。何爲住此。答曰。我狂欲醒。君狂正發。同軍嗟嘆而退。六年。濩澤縣李録事亡。常往餘法師所聽講維摩。共人言議。師問之曰。今講此經。感何人聽。答曰。自人頭已上。便是鬼神。上及諸天。重級充滿。然見諸天。聞法師酒氣。皆回面而聽。餘即悔過不復飲。鬼又曰。非唯此會。獨感諸天。但有法事。無不來降。勑沙門玄奘三藏。住大莊嚴寺。七年。上幸國學。釋奠命

博士徐嶷講孝經。沙門慧乘講心經。道士劉進善講老子。博士陸德明。本名元朗。隋方立義。論析其要。帝說曰三人者。誠辯矣。德明一舉轍敵。八年。太史令傅奕上疏曰。佛在西域。言祆路遠。漢譯胡書。恣其假託。使不忠不孝。削髮而揖君親。遊手竊食。易服以逃租賦。夫生死壽夭。出於自然。刑德禍福。關於人主。而愚僧嬌詐。皆云由佛。竊人主之權。擅造化之力。其爲害政。良可悲嘆。書奏不報。鎧菴曰。傅奕以小人之資。一旦上書謗佛毀教。當時群臣皆所不取。獨高祖薄信。述其說。今觀傅奕之疏。沙汰之詔。不過謂遊手竊食。苟避征徭而已。嘻。學聖道以求出世間。數慈化以贊理天下。明善惡之應。以警昏俗。窮性命之旨。以悟真修。斯學佛者之大效。其與儒家者流。將並行而不悖。豈當以征夫徭卒之賤。而望之者哉。或曰學佛之士。多自農出。反而止之。所以厚農俗也。不然。今夫田家之子。致身科第者豈得而止之耶。夫佛道多容。不問愚智。若指其庸鄙。以敵諸賢俊。此子厚誚退之。恣其外而違其中。是知石而不知韞玉也。今名爲儒。而資小人者固多矣。未聞以爲者不善。而遽欲廢周孔之教。然則出家而庸鄙者。人材之未至。非佛道之咎也。　九年傅奕。七上疏請除佛法。帝以其疏付群臣雜議。大臣皆曰佛法興自屢朝。弘善遏惡。冥助國家。理無棄廢。宰相蕭

璃。後梁。明帝之子。曰佛聖人也。而奕非之。非聖人者無法。當治其罪。奕曰。人之大倫。莫如君父。佛以世嫡而畔其父。以匹夫而抗天子。蕭璃不生於空桑。乃遵無父之教。非孝者無親。璃之謂矣。璃合掌謂之曰。地獄正為此人設。璃音禹。見舊唐史。帝一日問群臣曰。傅奕每言佛教無用。卿等如何。左僕射裴寂曰。陛下昔創義師志遏三寶。言登九五。誓啓玄門。今六合歸仁。富有四海。而欲納奕言。豈不虧往德。而彰今過乎。帝復以疏。頒示諸僧。問出家於國何益。沙門法琳。撰破邪論。謂佛教徹萬法之源。而孔老立言。時域中之治。凡出家者。守志明道。弘善興福。啓迪昏蒙。利國非淺。時秦王府。記室虞世南。為序以贊之。明槩法師作決對論。責奕謗佛僧八事。有秦王府。典儀李師政。述內德論云。勸善進德之廣。六經所未逮。戒惡防患之深。九流莫之比。但窮神知化。其言宏大而可驚。去惑絕塵。厥軌清邈而難蹈。夫能事未興於上古。聖人開務於後世。故棟宇易檜巢之居。文字代結繩之政。飲血茹毛之饌。則先用而未珍。火化粒食之功。雖後作而非弊。豈得以詩書。早播而可隆。貝經晚至而宜替。又死生無窮之緣。報應不朽之說。釋氏之所明。黃老之未喻也。又慧乘作辨正論。十喻九箴。破道士十異。九迷之謬。上覽諸沙門論議。寤奕譽道毀佛。遂有兼汰二教之意。五月

下詔。以沙門道士。苟避征徭。不守戒律。而寺觀隣接廛邸。溷雜屠酤。非所以爲垂教。其僧道戒行虧闕者。並令罷道。精勤練行者。並就大寺觀居止。供給衣食。京師留寺三所。觀一所。諸州各留一所。餘皆罷之。　六月庚申。皇太子建成。齊王元吉。謀不利於秦王。秦王世民討殺之。以秦王爲皇太子。癸亥大赦天下。停前沙汰僧道詔。　八月詔傳位於皇太子。既即位。嘗問傅奕曰。佛道微妙。聖迹可師。且報應之事顯然。卿獨不悟其理何耶。對曰。佛乃西方之叛黠。無補國家。臣非不悟。鄙不學也。帝深惡其言。云云。後傅奕得惡病。偏身糜爛。號咷而死。少府監馮長命。夢至冥府。多見先亡。因問傅奕毀佛。惡病而死。今受何報。答曰。已聞付越州爲泥犁矣。當時識者。謂是泥犁地獄也。（苦報記。）　太宗（世民。高祖次子。）正觀元年正月。詔京城德行沙門。並令入內殿行道七日。度天下僧尼三千人。詔以皇家舊宅通義宮爲興聖寺　詔沙門光智於大興善寺譯寶星經等五部。左僕射房玄齡等監護。　二年三月詔曰。朕自創義以來。手所誅翦將及千人。可皆建齋行道。竭誠禮懺。冀三途之難。因斯得脫。　述曰。或謂太宗手自誅殺。真忍人也。殊不知隋爲不道。天將興唐。太宗方間關於軍伍之中。當梗化害政。適在目擊不亟翦去。則有妨於機事。奉天命以除殘賊。非如桀紂

無辜殺人。貫盈罪惡之比。天下既定。仁心自存。唯知佛法。可爲拯濟。建齋行懺。惠及幽開。蓋所以拔沈苦。以遂有生。真仁恕之君也。五月勅先朝忌辰。並於章敬寺設齋行香。永爲定式。七月。詔京城諸郡僧道。七日七夜。轉經行道。爲民祈福。以保秋成。每歲正月七月。視此爲式。三年正月。詔京城沙門。每月二十七日。行道轉仁王經。爲國祈福。官給齋供。三月。詔密州師淨禪師。至京祈雨。師結齋坐禪。感天西北白虹晝見。大雨遍濟。

八月沙門玄奘上表。乞往天竺求經。十二月詔曰。有隋失道。九服沸騰。朕親總元戎。致茲明罰。可於建義以來交兵之處。凡義士函徒。隕身戎陳者。各建寺剎。招延勝侶。樹立福田。濟其營魂。（老子載營魂。注魂魄也。盧山集。心法者。神明之營魄也。以稱朕矜閔之意。已上並見唐舊史。歐陽新書刪去不存。）四年正月。救上宮繡釋迦佛。丈六像。奉安勝光寺。設千僧齋。五月戰場建寺成。勅群臣撰碑。破劉武周。於汾州立弘濟寺。李百藥撰破宋老生於莒州。立普濟寺。許敬宗撰破薛舉於幽州。立昭仁寺。朱子奢撰破宋金剛於晉州。立慈雲寺。褚遂良撰破王世充於邙山。立昭覺寺。虞世南撰破竇建德於汜水。立等慈寺。顏師古撰破劉黑闥於洛州。立昭福寺。岑文本撰是歲天下大稔。米斗三錢。外戶不閉。行旅不齎糧。斷刑纔

二十九人。天下大治。帝謂群臣曰。此魏徵勸朕行仁義。朕效矣。因追念初平天下。手誅千餘人。不值太平。即以御服。施諸寺命僧行懺。事見舊史。歐陽新書。並刪去之。　鎧菴曰。君舉必書。故曰史。史者。所以記當時失得之迹也。以故惡如桀君必書。醜如蒸母必書。豈以其醜惡而不之記耶。是知修史者。不沒其當時善惡之事。斯可爲信史也。昔范曄著漢書西域傳。始論佛者。陳壽志三國。則忽而不録。唐太宗修晉書。於沙門高行。時有所取。魏收於北史。著佛老志。李延壽於南史作顧懽傳。凡帝王公卿。毀讚佛老者。莫不悉載。其於二教之偏正優劣。當年今日。未嘗不明識所歸。歐陽氏之修唐書。五代史也。於佛老之事則刪之。夫唐書。唐家之正史。非歐陽之私書也。借使不足法。論之可也。豈當以已所不好。而悉刪之耶。是知無通識者。不足以當修史之任也。夫佛法之取舍。大較係乎人之好惡。韓歐司馬。始不好佛。遇事立言。必有詆訶。及退之問道於大顛。永叔聞法於圓通。君實廣文中子之言。而作禪頌。言爲百世師。行爲天下法。爲賢爲大聖。是名佛菩薩。　禪頌六章見司馬公文集。是三賢者。始惡而終好之。惜乎聞道之晚。而其先出之言。莫可收也。吁。佛法之取舍。果在於人之好惡。可不審乎哉。

五年正月。詔僧尼道士。致敬父母。　正觀政要。詔以慶善宮爲穆

太后建慈德寺。寫皇太子承乾。建普光寺。勅沙門法常居之。寫太子授菩薩戒。十一月化度寺僧邕禪師亡。上敬悼賜帛。勅右庶子李百藥撰碑。

更令歐陽詢書。今有收石本者。文字殘闕。藏以爲實。初波斯國蘇魯支立末尼火祆教。祆火煙反胡神即外道。梵志也。勅於京師建大秦寺。波斯國。在西海。此云大秦。六年詔以東都洛陽龍潛舊宅爲天宮寺。詔杜順和上入見。錫號帝心。八月七日。章安禪師示寂于國清。異香滿室。七年中天竺三藏明友來。譯大乘莊嚴論。李百藥序之云。大小乘學。悉以此論爲本。於此不通。未可弘法。勅僧道停致敬父母。寒山子者。隱居天台之寒巖。時入國清寺。有拾得者。因豐干禪師。於赤城路側得之。可十歲。委問無家。付庫院養之。三年令知食堂。常收菜滓於竹筒。寒山若來。即負而去。或長廊叫喚快活。寺僧逐罵。輒撫掌大笑。閭丘胤初爲台州刺史。臨途頭痛。遇豐干言。從天台國清來。爲噀水治疾。須臾即愈。胤問天台有何賢士。師曰。見之不識。識之不見。若欲見之。不得取相。寒山文殊。遁迹國清。拾得普賢。狀如貧子。胤至郡即詣國清。問豐干院僧道翹。引至空房。多見虎迹。云禪師在日。唯舂米供衆。夜則唱歌自樂。又問寒山拾得。引至竈前見二人。向火大笑。胤前禮拜。二人喝胤曰。豐干饒舌。彌陀不識。禮我何

爲。二人即把手而笑。走向寒巖。更不返寺。胤乃令道翹。於村墅人家。屋壁竹石之上。錄歌詩三百餘首。傳於世云。八年。詔爲穆太后建弘福寺。車駕親臨。自開佛眼。尚書虞世南立疏曰。弟子早年。忽遇重患。當時運心著愈之日。奉設千人齋。今謹於道場。供千僧蘇會。以斯願力。希生生世世。常無疾惱。七世父遠。六道怨親。並同今願。法帖。勑普光寺常法師。入內殿爲皇后授戒。萊州奏高麗三國僧。與新羅百濟爲三國。願入中國學佛法。欲覘虛實耳。魏徵曰。陛下所爲善。足爲夷狄法。所爲不善。雖距夷狄何益於國。詔許之。九年十月。玄琬法師終于延興寺。遺表有云。聖帝方尊事三寶。不應使沙門與百姓同科。乞令僧有過者。並付所屬。以內律治之。帝嘉納焉。乃遣皇太子臨弔。勑有司給葬具。勑葬沙門。自琬師始。十一月詔曰。比緣喪亂。僧徒減少。華臺寶塔。窺戶無人。其令天下度僧尼三千人。有司詳定。務取德業精明者。以聞。僧徒有假託醫巫。左道惑衆。遭詔官曹。囑致賕賄者。朕在情持護。必無寬貸。諸犯過者。宜令所司依準內律。明爲條制。詔曰。老子李姓。是朕之祖。名位稱號。宜在佛先。沙門智實。法琳等。詣闕申理。詔不許駕幸洛陽。實等復抗辭固爭。以道士雖冒宗老子。其實遵三　張符水醮籙之事。後漢張陵父子。教民悔過。今輸米五斗。其後有

張脩。張角效其法用符水。以治病故。世稱五斗米道。不宜居釋氏上。勑宰相岑文本。諭旨實等固不奉詔。帝怒杖實于朝堂。民其服流之嶺表而終。

有譏其不量進退者。實曰吾固知已行之詔不復回。所以力爭者。使後世知有僧耳。聞者媿服。　十二年尚書虞世南既卒。上夢見之。因詔曰。世南德行純備。志存忠益。奄從物化。良用悲傷。昨因夜夢。倏覩斯人。兼進讜言。有若平生之舊。可即其家。造五百僧齋。佛像一軀。以資冥福。以申朕思舊之意。舊唐史　十三年詔國子祭

毀談論三教。淨講法華。蔡晃問曰　釋氏稽古略　沙門慧淨。道士蔡晃入。弘文

來入定放光雨華。爲破二之洪基作明一之由漸。故曰序也。第者爲居。一者爲始。序最居先。故稱第一。晃曰師言不出脣。何所可領。師曰菩薩說法。聲震十方。道士在座。如迷如醉。晃曰野千說法。何由可聞。淨曰天宮嚴衛。理絕狐蹤。道士神昏。謂人爲畜。天情大說。合座歡踊。　方士秦世英。譖法琳所著破邪論。訕毀皇宗。勑流益州而亡。　有西域僧來善呪術。令人死復蘇。帝令呪飛騎皆驗。傅奕曰。此邪也。請使呪臣呪之。無所覺。僧忽仆地。若爲物所擊者。遂不復蘇。又有婆羅門僧。得佛齒所擊者。前無堅物。奕謂其子曰。吾聞金剛石者。唯羚羊角能破之。汝往試焉。及往見齒。出角扣之。應

手而碎。　述曰夫咒以中道爲體。持善遮惡爲用。此大聖祕密化物之法。而持是法者。必惟其人。故蘇婆呼童子等經云。諸咒皆有部主明王。諸威德鬼神。以爲之護。部主。如釋迦佛。及觀音菩薩。明王即持明仙王。威德神。即金剛神。梨又將諸護咒神。然明王部主。慈悲覆護。於彼咒師。不見其過。至於諸惡毒鬼。見有爲利養。作解持誦者。見彼癡人。繆執金剛杵。便生嗔怒。即害彼命。云云。今觀西僧不知持善遮惡之義。而欲以區區咒術。遠來東土。咒死爲功。邀名人主。有利欲之心。無沙門之行。是宜護咒鬼神。乘怒以斃之耳。咒騎兵死。咒傅奕不死。奕小人謗法。罪在泥犁。非奕能拒咒也。此事至祕。唯探索咒部者能知之。佛舍利齒骨。一切物不能壞。彼婆羅門所携之齒。恐非佛真。用斧角以碎之。或金剛石僞爲之物。雖足以成傅奕博物之名。而終不能知吾佛金剛不壞之體。世好黨奕。而不知義。故爲辯之。庶幾乎免謗法之罪。而救淪墜之苦也。　詔曰遺教經者。是佛臨涅槃時所說。誠勑弟子。甚爲群要。末俗緇素。不知崇奉。永懷聖教。用思弘闡。宜令有司多寫經本。付京官刺史各一卷。若見僧尼業行與經不同者。公私勸勉。必使遵行。　文館詞林。　述曰太宗知務僧之本。在於遺教。故能戒有司寫經本。令公私相勸。俾免於過。其有得於仁王護法之心也。　十月杜順

和上。坐亡。于義善寺。有弟子請五臺禮文殊。方抵山麓。見老人語之曰。文殊今在終南山。杜順和上是也。弟子趨歸。師已長往。　十五年。善導法師。至西河。見綽禪師。九品道場。講誦觀經。喜曰。此入佛之津要也。修餘行業。迂闊難成。唯此觀門。速超生死。至京師。擊發四部。三十餘年。般舟行道。造彌陀經十萬餘卷。畫淨土變相三百餘壁。滿長安中。並從其化。有終身誦彌陀經十萬。至三五十萬卷。日課佛名一萬。至十萬聲者。師念佛時。有光明從口出。後高宗朝賜寺名曰光明云。　十六年。上幸弘福寺。爲穆太后追福。自製疏。稱皇帝菩薩戒弟子。謂寺主道懿曰。朕頃以老子。是朕先宗。故令居釋氏先。卿等能無憾乎。對曰。陛下尊祖宗。降成式。詎敢有怨。上曰。佛老尊卑。通人自鑑。豈一時在上。即以爲勝。朕宗自柱下。故先老子。凡有功德。俞向釋門。往日所在戰場。皆立佛寺。太原舊第。亦以奉佛。初未嘗創立道觀。存心若此。卿等應知。　十七年。斬州黃梅四祖道信禪師。四徵不起。乃就賜珍繒。以旌其道。　勅衛尉丞李義表黃水令王元策。使西域遊歷百餘國。至毗離邪城東北。維摩室。元策以手板量之。縱橫得十笏。因號方丈。復登耆闍崛山。刻碑紀唐威德。　八月。原州奏昌松縣鴻池谷。有五石青質白文。曰高皇海出。多子太平天子。李世民。千年太子。李治七佛。八菩

薩上。佛。田天子文武。貞觀昌大。聖延四方。云云。十一月。遣使以玉帛詣鴻池谷。祭謝靈貺。舊史在本紀。新書移入五行志。案錄異記。涼州刺史李襲譽。奏昌松有瑞石。自然成文。凡一百十字。其略云。高皇海兩子。李九王八千。太平天子。李世王千年。太子治書。燕山人士同主。尚汪誇獎文通。千古大王。五王。七王。十王鳳手才子武文貞觀。昌大聖。四方上下。萬治忠孝爲善。勑禮部郎中柳暹。馳驛檢覆。並同所奏。述曰高祖之順承天命也。以沙門景暉有預記。乃立像造寺。建齋禁殺。遽遽然無敢後。一旦惑傅奕之妖言。遂欲以佛法爲無用。而沙汰之。既而內難卒發。詔已下而不行。太宗臨朝大弘斯化。鴻池瑞石。讖文昭然。觀其屢朝譯經。列聖製序。建仁王之高座。注般若之真乘。受戒講經。問道聽法。鑄像建刹。試經度人。斯皆天性。與能起於宿稟。誠知此道。有助國救世之功。爲修身治心之法。故能與孔孟之學。並行而不悖也。至言其歷代尊僧之禮。則於古爲尤異。故崇其位則不使稱臣。重其德則加之爵秩。分亡物則悉依僧律。罰有過則唯稟內科。自非石讖所謂七佛八菩薩之出應世間焉。能相繼崇尚之不絕乎。

十八年。冬文本。爲中書令。文本少時常念法華普門品。曾乘舟吳江。舟覆人盡死。文本沒水中。有人言但念佛必不死。既而隨波涌出。至岸獲免。後

於家設齋一僧後去。謂之曰天下方亂。君幸不預災。終逢太平。致富貴。言訖不見。及文本就齋。復於食椀得舍利二。　十九年正月。玄奘三藏。自西天還長安。留守房玄齡。備釋部威儀。迎置弘福寺。是日有五色雲覆經像上。二月至洛陽。見上於儀鸞殿。問西域事迹。詔撰西域記。所歷百國山川。同俗前史所未聞也。詔就弘福寺。同沙門道宣等翻譯。　二十年七月。奘法師表上新譯菩薩藏經。顯揚聖教論等。凡五部。請帝製序。　詔法華智威禪師。補四大師朝散大夫。威前身是陳僕射徐陵聽智者講經。因立五願。一臨終正念。二不墜三途。三人中託生。四童真出家。五不墮落俗之僧。後生縉雲朱氏。年十八將納婦。路逢梵僧謂之曰。少年何意欲違昔誓。因示其五願。師聞已不復還家。即往國清。投章安爲師。咨受心要。即證法華三昧。　二十二年上幸坊州王華宮。召奘法師既至。上曰朕在京苦熱。故就此山。泉石之涼。憶見法師。故遣相屈。此日所翻何經。奘曰近譯彌勒。瑜伽地師論。帝宣論親覽。謂侍臣曰。佛教廣大。猶贍天瞰海。莫極高深。九流典籍。猶汀瀅方溟渤耳。瀅音瑩汀瀅小水也。世言三教齊致者。此妄談也。因勑有司。寫新譯經論。頒賜九道總管。時分天下爲九道。御製大唐三藏聖教序。以冠其首。今時石本行其文。首云蓋聞二儀有像。顯覆載以含

主。即此序也。詔皇太子撰菩薩藏經後序。二序具在藏經之前。上自是平章法義。不輟於口。故待法師。親於家人。嘗問師曰。法門之益。何所宜先。對曰。弘法須人。度僧爲最。帝說。九月詔京城諸郡各度僧。每寺五人。凡度一萬七千人。十月車駕還京師。勑於北關大內紫微殿西。建弘法院。命僧號栽松道者。請曰法道。可得聞乎。祖曰汝老矣。使有所聞。何能廣化。能老子立義膚淺。五竺觀之。適足見薄。遂止　四祖信禪師。居破頭山。有老婦號栽松道者。請曰法道。可得聞乎。祖曰汝老矣。使有所聞。何能廣化。能再來。吾尚可待。乃去行水邊。見周氏女浣衣。揖求寄宿。歸而孕。父母逐之。日庸紡里中。夕宿衆館。及生一子。棄水中。明日見沂流而上。氣盛體潔。遂舉之。常隨母乞食。見四祖于黃梅道中。祖語其母令出家。是爲弘忍禪師。嗣居東山。大行其道。衆館後爲佛母寺。東禪有佛母冢。林間錄。四祖登廬山絕頂。望破頭山。紫氣如蓋。下有白氣。橫分六道。以問大衆。弘忍曰。莫是和上。它後橫出一枝佛法否。祖曰如是。傳燈。　十二月。皇太子爲文德皇后建慈恩寺。擇京城太德五十人以居之。各度使者六人。勑太常九部樂奉迎梵本諸經。瑞像舍利。五十大德入寺。帝御安福門。樓執鑪致敬。二

十三年四月。上幸翠微宮。召奘法師陪從。上嘆曰。與法師相見恨晚。未盡弘法之意。五月上崩。　高宗。治。太宗第九子。永徽元年。詔天宮慧威禪師。補四大師朝散大夫。　二年九月。四祖信禪師安坐而逝。塔于東山黃梅寺。明年四月八日。塔戶自開。儀相如生。門人不復敢閉。　法華威禪師。爲天宮慧威禪師。常州安國寺沙門善伏。每爲衆說法。嘗云行慈不殺。佛教之都門。若奉教而不能行。是猶講禮而爲倨傲也。又嘗勸人修六道供。以人先亡者。無越此途。高僧傳。三年。奘法師請於慈恩寺建浮圖。藏西天舍利經像。　中天竺沙門無極高。至長安。譯陀羅尼集經。時那提於慈恩寺譯經。地婆訶羅於弘福寺譯經。一時宣譯。皆極其選。法門榮之。四年。日本國遣沙門道照。入中國。從奘法師傳法。　六年。初奘法師譯因明論。尚藥呂才作解頗毀之。法師慧立致書于左僕射于志寧以斥呂才。太常博士柳宣劾才妄舉有旨。令公卿學士。領才詣慈恩寺就法師禮悔。　罽賓國佛陀多羅。於白馬寺譯圓覺經。　會稽永欣寺有異僧來碧眸清瘦。自稱我即康僧會。言訖立化。寺衆驚異。乃焚其軀。而事之祈禱立應。　顯慶元年正月。立代王弘爲皇太子。勑爲建僧齋五千員。於慈恩寺。　勑左僕射于志寧。吏部尚書來濟。兼譯經潤文使。　三月上御製大

慈恩寺碑成。奘法師生。上遣御藥蔣孝章療之。師因附奏二事。一者正觀以老子名位在佛先。曾面陳先帝許從改正。二者永徽初。勑僧道有過。情難知者。可同俗法。推勘邊遠。官司動行枷杖。虧辱法門。上曰佛道名位。事在先朝。尚書平章。若僧用俗法。即遣停罷。十一月武后生皇子。神光滿室。賜名佛光王。（即中宗也。）踰月。詔於奘法師寺出家。落髮。授歸戒。（歸依三寶。及授五戒。）二年。勑建西明寺。大殿十三所。樓臺廊廡四千區。詔道宣律師爲上座。神泰法師爲寺主。懷素爲維那。宣律師居西明。作續高僧傳三十卷。起梁天監。訖唐正觀。勑僧道無得受父母尊長拜。金陵牛頭山。法融禪師示寂。師得法於五祖。爲牛頭第一世。應橫出一枝。佛法之紀。西天寶掌禪師。坐亡於婺州浦江寺。計其壽一千九十二歲。（當周威烈王。十九年生。在七國之時。）三年。詔沙門義褒道士黃顧等。入宮談論。道士李榮。立本際義。往復數四。理屈語塞。帝令黃門引榮退席。賜褒帛以賞之。日本國遣沙門智通。入中國求大乘法。四年詔僧道入台壁宮論議。法師會隱。立五蘊義。神泰立九斷知義。道士李榮茫然不知。乃更立道生萬物義。法師慧立反覆詰之。榮語屈而退。詔以坊州玉華宮爲寺。命奘法師居之。師譯大般若經。歷四年而成。凡六百卷。

又般若心經及諸經論共七十五部。五年詔迎岐州法門寺護國真身釋迦佛指骨至洛陽大內供養皇后施金函九重命宣律師送還法門寺。

西京勝光寺沙門孝贊親姻往來數以寺果啖之米纔得嘔血之疾自云每欲疾作見赤衣使者將往黑林中大風吹散肢節頃之又引向臺觀上一人儀容可畏厲聲責之曰何得以寺家果飼親姻言已而失贊懼即計直償衆僧丹餘乃免。述曰佛立禁戒凡僧藍錢穀蔬果器具屋廬田山是爲十方僧衆常住之物非已可得私用苟掩以爲私雖四錢已上則便成盜罪終不免淪墜之報今於孝贊果啖親姻之責表而出之則於盜用錢穀盜伐林木之罪爲可見矣可不警之。龍朔元年三元策進西天所得佛頂舍利。二年勅會昌沙門會願諸五臺山禮文殊真容衆見金光滿殿空聲讚云善哉。西蜀沙門會寧自南海附船至訶陵國遇沙門智賢齎涅槃後分自師子國來即與對譯成文二卷。三年中印度沙門福生於慈恩寺譯莊嚴王經等三部。麟德元年二月奘法師令衆念彌勒佛若脇而逝是夕有白虹四道貫井宿直慈恩寺塔帶哭之慟廢朝五日顧左右曰國寶永失可爲痛心勅用佛故事金棺銀槨五詔褒恤葬于滻水之東四方會葬者百萬人。乾封元年封岱嶽車駕幸亳謁老君上

尊號。曰玄元皇帝。聖母曰先天太后。幸魯祠孔子。追封太師。二年十月三日宣律師。於終南山順寂。衆聞天人同聲。請歸彌勒內院。嘗於淨業寺建石戒壇。爲岳瀆沙門再受具戒。有長眉僧來謂之曰。即住世賓頭盧。昔迦葉佛。曾此立壇。師乃撰壇經。行於世。師初在西明寺。中夜行道。足跌前階。有聖者扶其足。師問爲誰。答曰。北天王太子那吒。奉命來衛。師曰太子威力自在。天竺有可作佛事。願冥致之。太子乃以所寶佛牙授之。師夜捧行道。晝藏地穴。唯弟子文綱知之。又與天人廣問律相。及西天聖迹。凡三千八百事。號天人費氏曰。四王各有八將。護出家人。北洲少有佛法。餘三洲佛法大弘。東西洲煩惱難化。南洲雖多犯罪。化令從善心易調伏。佛囑四天王。若不護破戒。誰當行我之法。故四王雖見毀禁。愍而護之。見行一善。萬過不咎。總章元年。詔百僚僧道。會百福殿。議老子化胡經。沙門法明。排衆而出曰。此經既無翻譯。朝代豈非僞造。舉衆愕然。無能應者。乃勑令擾賬僞本。悉從焚棄。咸亨二年。沙門義淨。自南海附舶往西竺求經。西京法海寺。神英禪師。獲吳僧義濟所藏梁武水陸齋儀。依法修設。感秦莊襄王。張儀。陳軫。列國君臣。見形致謝。詳見光顯志。三年。勑洛陽龍門山。鐫石龕盧舍那佛像。高八十五尺。五祖弘忍禪師。以法

傳行者慧能。能初至。祖問何來。答曰嶺南。祖曰嶺南人。無佛性。曰人有南北。佛性豈然。祖異之。謂曰著槽廠去。乃入碓坊。抱石而舂。經八月。五祖俾衆各述一偈。若語意冥符。則衣法皆付。時會下七百衆。神秀居第一座。於廊壁書偈曰。身是菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫遣有塵埃。能聞之曰。美則美矣。了則未了。至夜倩童子。至壁間書偈曰。菩提本非樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何用拂塵埃。五祖知之。夜召人召能。告之曰。佛以正法眼藏。展轉傳授。吾今授汝。并所傳袈裟。用以表信。能禮足捧衣而出。通夕南邁。時道明上座聞之。追至大庾嶺。能即擲衣鉢於磐石曰。此衣表信。可力爭邪。任君將去。明舉之不動。乃曰我來求法。非爲衣也。能曰不思善。不思惡。正恁麽時。阿那个是明上座本來面目。明當下大悟。禮拜問曰。上來密語密意外。還更有意旨否。能曰。我今說者。即非密也。返照自己。密在汝邊。明乃禮謝而回。四年。詔萬回禪師入宮供養。萬回閩鄉人。（扶云反在弘農湖縣。）姓張。年十歲。其兄萬里戍遼東。母程氏憶之。飯僧祈福。回裹齋餘出門。際晚持兄書歸母。方知其神異。以往回萬里。人因呼爲萬回哥哥。後剃髮著褐衣。爲沙門。上元元年。召隱士孫思邈入見。拜諫議大夫。固辭。上問佛經以何爲大。思邈曰。無若華嚴。上

曰近奘法師譯般若六百卷何不爲大思邈曰華嚴法界是一切門於一門中可演出大千經卷般若乃華嚴中一門耳於是帝始持華嚴是歲思邈求還山乃入終南隱居篤志佛典前後寫華嚴經七百五十部此經是晉譯六十卷者先生既長壽若一年手書十部則八十年中可足七百五十部矣復舍華原舊居玉山宅爲佛寺年一百五十歲盧照鄰稱邈高談正一則古之蒙莊子深入不二則今之維摩詰見華嚴感應傳及唐本傳思邈居終南與宣律師善時大旱西域僧於昆明池結壇祈雨七日水縮數尺有老人夜詣師求救自稱池中龍師曰可往求孫先生至其室思邈曰吾聞昆明龍宮有仙方三十首汝能傳之吾當救汝老人曰此方上帝不許妄傳今事急矣俄捧方至前思邈曰汝還無慮自是池水漲溢思邈著千金方三十卷每卷置一方世不得而別酉陽雜俎紫湘山野録云國初成都有僧誦法華有功一日山僕來請入溪嶺見跨溪一閣僕入報出謂僧曰先生請師誦經至寶塔品先生野服藜杖兩眉垂肩焚香揖聽而入設林飯杞菊若甘露嚫一鍰音還虞書其罰百鍰一曰金六兩爲鍰令言一鍰者且約百錢也僕送至中途問先生何姓名僕曰姓孫復於僧掌書思邈字僧方嗟駭僕忽不見復回尋索三日竟迷路歸視嚫乃

金錢一百。由茲一饋。身輕無疾。唐史言百五十歲。野録請誦經時在國初。則又三百年矣。儀鳳元年。中印度沙門日照至京師譯方廣大莊嚴經等十八部。初罽賓沙門佛陀波利至五臺禮文殊。遇老人曰。此土人多造惡。佛頂尊勝呪。爲除罪祕方。可還西取經流傳。忽不見。波利遂還至是取經來上帝。令杜行顗與日照共譯。留經於內。波利泣曰。志在流布。何得自祕。帝乃以梵本還之。波利遂於西明寺與沙門順貞重譯畢。持梵本入五臺不復出。行者盧慧能至廣州法性寺。值印宗禪師爲其落髮。請智光律師於本寺臨壇授滿分戒。此壇是宋求那跋摩造。嘗記云。後當有肉身菩薩於此受戒。又梁真諦於壇側植二菩提樹。記云百二十年後。有大士於此樹下。說無上道。及師於此樹下。大開東山法門。宛符先記。明年歸韶州曹溪寶林寺。二年。初杜行顗所譯尊勝經。遇國諱皆避之。以世尊爲聖尊。救治爲救除。太宗諱世民。高宗諱治。上曰。佛經之言。豈當避諱。乃勑令改正。國清寺僧智璪。爲直歲將。常住布十端。與始豐縣丞李意及。天台縣在隋唐時。爲始豐。久而不還。璪死。作寺家奴。背有智璪字。既而丞亦死。亦作寺家奴。背亦有李意及字。見冥祥記。述曰。今時勢家。多以恩例。冒占寺院子弟幹僕。並緣爲姦。取寺山造冢。是陷父母於不義之地。而錢穀

竹木。四時誅求。視以為常。不思它日地獄酬償之苦。為儒為官。不幸而員此見識。以是教其子。以是責其僕。小得而大失。可不自警哉。李意及為寺家奴。特其報之輕者。今故表出之。以為好作重過者之戒。　三年。老君降于北邙山之清廟。勑道士隸宗正等。班在諸王之次。令貢舉人。兼通老子道德經。述曰。自有佛以來。世稱佛老。立文為次。吳闕澤。稱道事天。天事佛。隋李士謙。論三教優劣。謂佛日。道月。儒五星。魏收撰北魏佛老志。皆先僧而後道。其義已定。太宗謂老子李姓。是國之祖。遂令居佛上。違理失禮。豈老子意耶。太宗明君。亦有時而愚乎。至高宗以道士隸宗正。違理失禮。其愚尤甚焉。厥後武宗。尚道廢佛。皆二君教其愚也。　調露元年。汾州啓福寺主惠澄。染患牛吼而終。寺僧長寧夜見澄來。形色鮮潤。云為互用三寶物。受苦難言。諸罪差輕。唯用伽藍物為至重。願賜救濟。寧即為誦經懺罪。月餘復來。云承利益。已得息苦。別居一處。但未知得脫之日。　述曰。為沙門而不明因果。私取常住之物。以適己用。用者受者。均被其苦。輕則為牛畜奴役。重則為鑊湯鑪炭。的論其報。可不痛哉。至權門要路。復不知果報之為何義。以故甘受愚僧之餌。而不悟其非。占山為墳。賣帖住院。若主若客。皆入罪門。若此之流。深足鄙恥。　永隆元年。沙門智運。於洛陽龍門

山。鑿石爲一萬五千佛。永淳元年十一月。慈恩法師窺基示寂。勑諸寺圖形以祀。師稟奘法師瑜伽師地唯識宗旨。號百部論主。世宗爲慈恩教。奘師傳戒賢。三時教。二有。二空。三不空。不空教。二年。西明寺沙門道世。宣律師之弟也。嘗以教藏淵博。學者難觀。因撰法苑珠林一百卷。分門類事。覽者便之。則天武后。〔壁〕初入宮。爲才人。太宗崩。出爲感業寺尼。高宗詣寺行香。是之納後宮。拜昭儀。次年冊爲后。弘道元年。高宗崩。皇太子即位。是爲中宗。光宅元年。廢中宗爲廬陵王。武后自聽政。〔壁〕照同。武后自製此字。垂拱三年。南天竺三藏菩提流志來。永昌元年。義淨三藏將梵本寄室利佛逝國。述南海寄歸傳。求法高僧傳。以是年回廣州。冬復往佛逝國。楊州白塔寺沙門道昶。掌知僧物。自在侵用。忽有冥官數人。白日入房。曳昶下地。欲斷其頸。昶驚叫乞命。官厲聲言。合房資財。並送還僧。當放汝活。昶叩頭言。不敢違命。即聲鐘集衆。罄捨衣物。造像設齋。冥官三日復至。見昶一鉢一納。不言而去。昶自是進修。卒成明行。載初元年。勑沙門法朗九人重譯大雲經。並封縣公。賜紫袈裟銀龜袋。〔賜紫始此。〕二年。勑僧尼依舊立在道士女冠之上。勑荆州神秀禪師入京行道。歷三朝。皆禮爲國師。〔五祖旁出。〕于闐國沙門天智譯造像功德等六部。如意元

年。勑斷天下屠釣。　二年。天宮威禪師。爲左溪朗禪師說止觀法門。北印度沙門寶思惟。譯文殊一字呪經等七部。南印度沙門法希。譯寶雨經等十部。　絳州二童女。依尼師出家。尼誦華嚴。一日坐亡。二女失望。旦旦詣墳號泣。三年忽生蓮華五莖于土。郡以上聞。則天勑撿華根。出自舌上。乃召二女入內。親爲落髮。令居天女寺。　始令佛經製卍字。爲如來吉祥萬德之所集。音之爲萬。華嚴音義。作大周長壽者。蓋武后嘗改唐稱周。年號長壽。後改爲如意。案翻譯名義。引纂要云。如來胷臆有大人相。形如𠀋字。名吉祥海雲。又作卐是吉祥勝德之相。由髮右旋而生。似卍字𠀋譬是西土字卍乳萬方。是此土字。同呼爲萬。　延載元年。勑天下僧尼。舊隸司賓。即鴻臚寺。今改隸祠部。以佛教有護國救人。福解尼之。　波斯國人。拂多誕。西海大秦國人。持二宗經。僞教來朝。　述曰。太宗時。波斯穆護。進火祆教。救建大秦寺。武后時。波斯拂多誕。進二宗經。厥後大歷閒。荆揚洪越等州。各建摩尼寺。此魔教邪法。愚民易於漸染。由屢朝君臣。當世名德。不能簡邪正。以別。同異。故其法行於世。而佛禁墟。是蓋西土。九十五外道之類歟。　良渚曰。準國朝法。令諸以二宗。經及非藏經所載。不根經文傳習惑衆者。以左道論罪。二宗者。謂男女不嫁娶。互持不語。病不服藥。死則裸

弊等。不根經文者。謂佛佛吐癒師。佛說啼淚。大小明王出世經。開元括地
變文齋天論。五來子曲之類。其法不茹葷飲酒。晝寢夜興。以香爲信。陰相
交結。稱爲善友。一旦郡邑有小隙。則馮狠作亂。如方臘呂昂輩是也。其說
以天下禪人。但傳盧行者。十二部假禪。若是徒即是真禪。有云菩提子。達
磨栽心地種。透靈臺。或問終何所歸。則曰不生天。不入地。不求佛。不涉餘
途。直過之也。如此魔教。愚民皆樂爲之。其徒以不殺。不飲。不葷辛。爲至嚴
沙門有爲行弗謹。反遭其譏。出家守法。不可自勉。京師有女人。自稱聖
菩薩。太后召見之。所言皆驗。大安禪師至。太后延入宮。令女見之。大安曰。
聞汝善觀心。我心安在。答曰。在塔頭相輪鈴中。尋復問之。曰。在兜率天彌
勒宮中聽法。第三問之。曰。在非非想天。皆如其言。太后忻悅。大安乃復問
之。女不知答。安斥之曰。我心置阿羅漢地。汝已不知。若至菩薩諸佛地何
由可知。女辭屈慚懼。變作牝狐下階而走。廣異記。證聖元年。太后以晉譯
華嚴處會未備。遣使往于闐國。迎實又難陀。於東都大福先寺。與菩提流
志重譯。晉譯六十卷。七處八會。新譯八十卷。七處九會。沙門復禮。綴文法
藏筆受。弘景證義。成八十卷。御製經序。譯場初啓。甘露天降。內沼生蓮。一
莖百葉。華嚴感應傳云。入間華十餘葉。天華百葉。淨土華千葉。萬歲通

天元年。遣使賜六祖能禪師。水精鉢。摩納衣。白氎。香茶。勅韶州守臣安撫山門。洛陽弘道觀主杜義。乞爲僧。賜名玄嶷。賜夏三十臘。勅住佛授記寺。嶷撰甄正論。以尊佛教。述曰。佛制受戒。以先後爲次序。今玄嶷以新戒而居三十夏僧之上。雖曰國恩。實違佛制。厥後劉總。賜五十夏。梁令因加三十臘。皆本於此日之非法也。福先寺沙門慧澄。乞依前朝毀老子化胡經。勅秋官侍郎劉如睿。八學士議之。皆言漢隋諸書所載。不當除削。

述曰。唐藝文志。有八學士議狀一卷。雖據漢隋諸書。存化胡之說。而不知王符僞造之爲非詳論。在中宗神龍初元。詔嵩岳慧安禪師。入禁中問道。五祖旁出。詔沙彌法藏。於太原寺。開華嚴宗旨。感白光。昱然自口而出。須臾成蓋。都講以聞。有旨命京城十大德爲授滿分戒。賜號賢首。詔入大徧空寺。佐實又難陀。參譯華嚴。聖歷元年五月。義淨三藏。自西竺還。載梵經置佛授記寺。至道場。集衆翻譯。二年十月。勅法藏法師。於佛授記寺。講新譯華嚴經。至華藏世界品。講堂及地。皆爲震動。即日引對長生殿。敷宣玄義。指殿隅金師子爲譬。后豁然領解。封師爲賢首菩薩戒師。集其言曰金師子章。學者尊稱爲賢首教云。華陰鄧元英。有親故暴亡。七日復蘇。報元英驚見冥

道。官吏將追君父。宜急修功德以禳之。元英驚問。修何功德可免此事。曰急寫華嚴經一部。元英遽買紙。向鄰寺多召經生。未逾旬日。經已寫畢。竟免斯厄。復於母墳地產一華。於冬月枯莖中。后異之。勑賜立孝門。以加旌表。久視元年四月。召欽天下僧尼。日一錢作大像。于白司馬坂。音反

詔義淨三藏於東都譯金光明最勝王經。天后製聖教序。大足元年。成州言有佛跡見甚大。詔改號大足。中宗。顯。高宗第七子。神龍元年。詔韶州慧能禪師入京不就。詔天下試經度人。山陰靈隱僧童大義。年十二誦法華經。試中第一義。學止觀于左溪。臨終坐亡。天樂來迎。勑遣使迎韶州慧能禪師入京行道。師表辭以疾。固就賜袈裟瓶鉢。以諭主上。嚮慕之意。詔義淨三藏於內道場譯孔雀呪王經。御製聖教序。以冠經首。上普居房部。祈念藥師如來。遂蒙降祉。因命師譯藥師七佛經。上自筆受師譯經。凡五十六部。中書門下平章事房融貶高州至南海。遇印度沙門般剌密諦。遂止制止寺。譯大佛頂首楞嚴經。融爲筆受。九月祀明堂大赦。詔曰。如聞道觀。皆畫化胡成佛之相。諸寺亦畫老君之形。兩教尊容互有毀辱。深爲不然。自今並須毀除。其化胡經。屢朝禁斷。今後有留此僞經及諸記錄。有言化胡者。並與削除。違者準勑科罪。弘道觀者。桓彥道表留

化胡經。勑曰朕志在還淳。情存去僞。頃以萬幾之暇。尋三教道德二篇之說。空有二諦之談。莫不敷暢玄門。闡揚妙理。何假化胡之僞。方盛老子之宗。義有乖違。事須除削。述曰。永嘉謝守灝述老君實録。引諸書。言老子數數下生。商高宗時。生於亳州。乘鹿升天一也。商紂時降於岐山。至周武王爲柱史。昭王二十二年。度關授尹令道德經。西遊不反二也。昭王二十五年。復降於蜀。李太官家。二十七年。與尹子會于成都。青羊肆。往西域化胡於于闐國升天。三也。已上並實録。引守灝孝宗時人。林靈素舊徒也。史記定王三年。生於楚苦縣。爲柱下史。孔子朝周問禮。敬王元年。入關爲尹令說道德五千言。與尹子西之流沙。四也。此前後降生事跡。不可言無。昭定兩時。皆說爲尹令說道德經。若取孔子同時。則且以後文爲正。議曰。駁化胡之爲。有九說焉。史記老子。傳著書五千言而去。莫知所終。本傳注引列仙傳云。尹喜老子俱之流沙。莫知所終。今列行列仙傳。乃於流沙下增化胡二字。一繆也。尹子作老子西昇經云。聞竺乾有古皇先生。吾之師也。今實録不欲師佛。乃改爲吾之身也。二繆也。化胡經說。老子至罽賓。化胡剃髮。當昭王二十七年。是時佛生方二歲。世間未聞有佛。不應罽賓有剃髮事。三繆也。僞經又言。老君勑尹子。化丈六金身。名曰佛陀。爲胡王授

五戒。本云化胡。今乃化尹子成佛。四繆也。僞經言浮圖寂滅。永爲陰靈。神仙飛升。長生不滅。本云化胡成佛。不應讚仙毀佛。五繆也。僞經言老君。命梵天煩陀王。以二莊時下生爲佛。釋迦本降自兜率天。當昭王甲寅歲。既無煩陀之稱。又非梵天而降。六繆也。僞經言尹子化舍利弗。賓頭盧。善女天九十五種等。此諸人自是釋迦弟子。不應云尹子所化。造僞經者。亦不知舍利弗爲何義。七繆也。實録妄謂弟子。守佛冢者。爲喪門。羅什改作桑門。沙門。老君遣北斗降魔。故稱穢迹金剛。又爲仙道。爲教外別傳。此皆假竊佛妄立議論。八繆也。實録不識佛壽長遠。見明經。壽命短促。方八十年。不知何義。便取此言。譏佛滅之速。九繆也。老子下爲法師。上爲天主。一切諸天。無不事佛。今道家雖欲尊道重天。而立論失理。反成謗佛之咎。可不畏哉。普王符僞造此經。毀闍云訶云。世間僞經毀盡。汝罪方脱。今人撰實録者。方盛引僞文。甘與王符同一受罪。可不悲哉。僞經諸說。略見所引。更不別録。北朝魏孝明。唐高宗。中宗屢朝毀除。顯是僞說。獨武后朝八學士議不能區別。尚須細評。故世欲存老子化胡者。當作二說。一審其時。二據其文。何謂審其時。須知佛生於昭王時。老子生於定王時。至景王時。孔子朝周。問禮於老子。此時在佛後三百年。可言有佛。可言化胡。何謂

據其文。列仙傳云。老子尹子。俱之流沙。古本無化胡字。漢襄楷傳云。老子入夷狄。爲浮圖之化。晉高士傳。魏典略。西戎傳皆言老子化戎俗爲浮圖。隋史西域傳。魏宋雲西行記。唐太子實録。皆言于闐有毗摩寺。是老子化胡處。唐則天時。沙門慧澄。乞毀化胡經。勑劉如睿。八學士各爲議狀。皆言漢隋諸書所載。化胡是實。不當除削。令詳諸書。言老子入西域。止在于闐。慈嶺之東。正是胡鄉。無可疑者。若欲實其事。則當爲之語曰。老子本迎葉尊者。釋迦遣化東土。先說世間道德五千言。以熟機緣。義見大藏。冢墓因緣經。并輔行。後反西域。以佛道勸化胡俗。令成佛道。如此言之。方爲合理。

昔王符據諸書造經。若獨引于闐。胡地之國。猶可取信。至廣說嵩賓。維衛不識。此是梵種。胡梵相去二萬里。豈當混濫。如此僞說。敗績不少。前列九繆。有能立難者。吾當截舌以謝。

士。北宗神秀國師。示寂於東都天宮寺。謚大通禪師。師得法於五祖。自

武后朝召居內道場。至帝禮以國師。宰相張說。問法執弟子禮。二月勑造聖善寺。沙門慧範。補正議大夫。封上庸郡公。法藏慧珍九人。並朝大夫。封縣公。官給奉禄。同正員。奉旨爲。俸俗。勑菩提流志。於佛光殿譯經。上御法筵親臨筆受。百僚侍坐。妃后同瞻。五月賜嵩嶽慧安國師。紫摩納

衣。度弟子十四人。後三年亡。壽百二十八歲。詔七朝忌辰。於內殿設齋行香。聖善寺成。勑上庸公慧範。如銀青光祿大夫。充寺主。沙門萬歲。加朝散大夫。封縣公。充都維那。沙門廣清。檢校殿中監。充功德使。三年。勑高安令崔思亮。往泗州迎僧伽大師。師西域何國人。高宗時來洛陽行化。至泗州城。民賀跋捨宅爲寺。師命掘地得碑。云齊李龍捨宅建香積寺。又獲金佛。師曰普照王佛也。因名普照王。上以天后諱。改普光王。師既至尊爲國師。出居薦福寺。帝及百僚。皆稱弟子。度弟子慧儼慧岸。木叉。御書寺額。勑文綱律師入大內安居行道。勑菩提流志於西崇福寺譯寶積經。修文館學士武平一。充翻經使。盧藏用等潤文。詔律師道岸入宮爲妃主授歸戒。帝至諸師皆避席。岸獨長揖。帝高其操。命圖形于林光宮。爲之御讚。四年三月三日。僧伽大師坐亡。勑於薦福寺漆身起塔。忽臭氣滿城。詔令送歸泗州。俄芬芳帝里。上問萬回僧伽何人。曰觀音化身也。五月大旱。勑菩提流志於崇福寺結壇祈雨。三日大澍。（音注時雨。）詔於化度寺設無遮大會。菩提流志進新譯經。帝於林光殿賜齋。觀沙門議論。勑畫工張訓圖翻經大德及衆學士于殿壁。親製讚辭。睿宗。（旦。高宗第八子。）景雲元年。高祖舊第興聖宮有柿樹枯瘁歲久。至是重榮。乃大赦

天下。賜百官封爵。普度僧道三萬人。帝初受內禪。請法藏法師。從受菩薩戒。二年。勑菩提流志同法藏慶外等。於北苑甘露亭。譯大寶積經。宰相張說。右丞盧藏用。博士賀知章。中書侍郎陸象先。尚書郭元振。侍中魏知古。潤文監護。勑貴妃公主家。始建功德院。法雲公萬回坐亡。贈司徒號國公。勑葬京西香積寺。回當則天朝。延入禁中。賜錦衣。令宮人給侍。莊惠太子生。則天抱示之。回曰此西域樹精。養之宜兄弟。安樂公主。怙韋后。將謀逆。回遇之途。望塵嘯之曰。腥氣不可近。後安樂果被誅。玄宗在藩謁之。回撫其背曰。五十年太平天子。睿宗爲相王。每出回告市人曰。天子來矣。先天元年。西天沙門婆羅。請然燈供佛。帝御延熹門。臨觀燈輪。高二十丈。點金銀燈五萬盞。望之若華樹。菩提流志等。進新譯寶積經。百二十卷。御製聖教序。以冠經首。十一可賢首法師。法藏士贈鴻臚卿。葬神和原。二年。勑採訪使王志愔。應諸郡無勑寺院。並令毀拆。初沙門慧雲。望隋河北有異氣。乃入汴州。至司馬園池。見水中有上天宮闕。欲謀建寺。乃化緣鑄丈六彌勒像。貿鄭景宅爲院。掘地獲碑云。北齊天保六年立。建國寺。因名曰建國。志愔至雲禮像。泣告像忽放光。志愔以事聞。帝亦預有瑞夢。與所奏冥符。以自相王龍飛。因賜名大相國寺。八月能禪師。於新

州國恩寺坐亡。反葬于韶州曹溪。而建塔焉。世稱六祖。　玄宗。隆基。睿宗三子。開元元年。勑以寢殿材。建安國寺。彌勒佛殿。　二年正月。自中宗以來。貴戚奏度人爲僧。富戶疆丁。多削髮以避徭役。紫微令姚崇上書請禁度僧。言佛不在外。悟之由心。行事利益。使蒼生安穩。是謂佛理。上從之。命有司汰僧尼。僞濫者萬二千人。並令還俗。勑百官毋得創寺。民間毋得鑄佛寫經。須者就寺贖取。　二月勑僧道致敬父母。四月罷致敬。　述曰自晉成帝至隋煬。凡四詔沙門致敬王者。遠法師謂袈裟非朝宗之服。瞻法師謂僧無敬俗之典。遂寢其事。自唐太宗明皇。凡二詔僧道致敬父母。既時停罷。然不聞當時以何爲議。豈不曰若稽之佛典。出家之士。尊居三寶。爲世福田。尚使父母反拜。豈當違佛制。而徇一時之立法。停罷之議。不出此義。自明皇至我朝。無復爲此。非議者矣。　三年。詔一行禪師入見。帝咨以安國撫民之道。及出世法要。稱爲天師。天子之師。帝問國祚何如。對曰。鑾輿有萬里行。社稷終吉。以金合進曰。至萬里即開視。乃當歸少許耳。祿山之亂。帝幸成都。至萬里橋。悟當歸之讖。洗然忘憂。終吉者。至昭宗而絕。以魯封吉王也。　四年。西天無畏三藏來。先是睿宗聞師名。遣將軍史獻。出玉門迎候。至是帝夢異僧來謁。命圖其容于壁。及師入見。與壁像不

異帝說飾內道場居之尊爲教主師譯出毗盧遮那等經密教一宗於茲爲盛日本國遣沙門元昉入中國求法七年西天三藏金剛智傳龍樹瑜伽密教所至必結壇灌頂度人禱雨禳災尤彰感驗長安罔極寺沙門慧日遊西天還進佛真容梵夾名見內殿說法開悟帝心賜號慈愍三藏法師所經七十國往返二十年三月長者李通玄以華嚴大經諸家疏義繁衍乃持新譯經往太原高山奴宅造論經三年日食十棗柏葉餅一枚世號棗柏大士將齎經往歸莊忽見一虎當道長者以經置其背引登方山土龕處其中室無燈燭口出白光炳照製作有兩女子曰供食一盤及紙墨坐七之日白光自頂上徹太微所造論四十卷藏中有長悉事迹一卷八年北天竺不空三藏循南海至京師於慈恩寺傳瑜伽大法于金剛智五月京師人多疫病醫王章老師施藥以救無不瘳師每存心發願人覩之者病爲上聞之召愈見禮爲藥王菩薩老師者疏勒國人西域常衣毳袍腰懸數百胡盧頂紗巾持黎杖一黑犬同行自云已五百年竟舜殷湯周秦漢唐凡七度化身來救貧病其犬一日化爲黑龍背負老師沖天而去九年詔一行禪師造大衍歷刑和璞謂尹愔曰漢洛下閎云後八百年當差一日

音又錯也。必有聖人出而正之。今一行造歷正其差謬。洛下之言信矣。後六年亡。謚大慧禪師。于闐沙門智嚴來譯經四部。姚崇夢遺令云。佛以清淨慈悲爲本。而愚者寫經造像。冀以求福。汝曹勿効無知子。追薦冥福。述曰。佛道何在。必於伽藍。經像沙門。奉法之徒。以寓見之。而後可以行清淨慈悲之化。崇不知此道。而且獨任虛理。以飾陋見。故其當軸也。則禁度僧創寺。鑄佛寫經。其屬纊也。則遺令戒兒曹。勿舉佛事。使得君如魏太武。以逞其堅僻之志。則亦當時一崔浩不令之終也。十四年。日本國沙門榮睿普照至揚州。奉國主命。以僧伽梨十領。施中國高行律師。鑒真受其衣。感外國有佛種。遂與睿等。附舶而東。既至。王迎勞之。館于毗盧遮那殿。請其授歸戒。夫人群臣。以次稟授。日本律教始行於此。十五年。勑天下村坊。佛堂小者。並拆除之。功德移入近寺堂大者。皆令封閉。公私望風。凡大屋大像。亦被殘毀。勑下豫州。新息令李虛方醉。而州符至大怒。約脅正敢毀拆者斬。虛行事多遺戾。非有意全佛屋也。後病死。既斂。聞棺中指戛聲。母促開之。乃生。時暑月身頗瘡爛。月餘方愈。自言初爲兩吏拘至王庭。見前新息吏亡。經年矣。謂虛曰。長官殺害爲心。今當受報。虛聞大懼。請救吏曰。去歲拆佛堂。長者界內獨全。此功德彌天。不合此間追攝。王若問

但以此對。頃之見王。有人持一通案。吏讀曰。李虛尊學割羊腳。合杖一百。仍割身肉。虛曰。去歲勑毀佛堂。虛界內獨存之。頗此功德。以折前罪。王驚曰。審有此不。吏白有福簿在天堂。王令檢之。吏讀曰。去年毀坼佛堂。新息一縣獨存。合折一生無數罪惡。延年三十。言畢罪簿火出焚之。略盡。乃勑兩吏送還。後三十無疾而終。（太平廣記。）菩提流志。亡年百五十六歲。謚一切徧知三藏。贈鴻臚卿。房琯。嘗爲盧氏宰。道士邢和璞與之出遊。過夏口。入廢寺。坐古松下。使人掘地。得甕中所藏。婁師德與永禪師書。書。謂琯曰。頗憶此邪。琯恍然悟前身爲永師也。（遂州任善病亡同數俗人。一僧俱至閻王所。僧曰。常誦金剛經。王即合拿。忽有五色雲迎僧升天。冥官謂善曰。汝亦曾誦一十一徧。即令放還。又連水趙璧。入京舉選。路逢亡妻。言今在冥司受罪。不可言。我衣裝在阿家處。可取賣。造金剛經一部。壁如言。始及半卷。因過墓所。見老人稱是地主曰。汝妻昨日已得生天。（金剛感應錄。）十七年。勑天下僧尼。三歲一造籍。（供帳始此。）述曰。出家學道。要在從師受戒。爲之制。初未嘗掛名於官籍。自漢明至唐初。莫不皆然。至則天延載始令三歲造籍。肅宗至德復令鬻牒。謂之香水錢。逮我本朝南渡則又創免丁之賦。謂之清閒錢。嘻。律言非我所制。

餘方爲清淨者。不得不行。豈如來以佛眼觀末世。爲吾徒者。當勉順國法乎嘻。 十八年。左溪朗禪師。爲荆溪湛然禪師。說止觀法門。詔天下寺觀。建天長節。祝壽道場。 西京崇福寺沙門智昇。進所撰開元釋教録二十卷。以五千四十八卷爲定數。附入大藏。 武功縣丞蘇珪常誦金剛經。合家五十口皆蔬食。妻崔氏以瘦悴竊食肉。遽爲骨髓氣絶。歛十日復蘇。言見閻王責曰。汝夫是肉身菩薩。何爲盜食肉。賴有誦經之功。延壽二十年。可歸以語諸人。時帝聞之。亦發心持經。從化者甚衆。 沙門海通。於嘉州大江之濱。鑿石爲彌勒佛像。高三百六十尺。覆以九層之閣。扁其寺曰凌雲。二十年金剛智三藏亡。謚灌頂國師。弟子不空三藏。奉遺教復回天竺。至師子國。遇龍樹受十八會灌頂之法。及經論五百餘部。 初是西晉時。有僧義興於鄭縣東南三十里山谷間。立佛祠於巖上。至是高僧法膺案故迹造精舍。於山之東麓。祕書萬齊融。建多寶塔于西南隅。師居其處。日誦法華。感太白化天童送供。夜遶塔行道。人見師身與塔齊。因號太白禪師。名其山曰天童。 世傳啓禪師。開山者誤。 刺末尼。本是邪見。妄託佛教。既是西胡師法。其徒自行。不須科罰。 述曰。佛言九十六種外道。佛道爲正。是知餘皆邪法。無足議者。末尼既是邪見。朝廷便須禁止。今乃縱其

自行。不加科罰。曾不思此。立有染其習者。邪以傳邪。適足爲佛法之混濫。嘻。不知當時君臣。何其不能區別邪。　二十一年。南山道宣律師出刪定四分戒本。出家之士。得以誦習。　二十四年。勑頒御註金剛般若經于天下。　中書奏令天下僧尼。隸鴻臚寺。　吳道玄字道子。妙窮丹青。大略宗張僧繇。上召入供奉。於景觀音。　二十五年。勑僧尼仍隸祠部。道士隸宗正寺。以李宗黃皇籍也。　二十六年。勑天下諸郡。立龍興開元二寺。　沙門法秀夢異僧勸置袈裟五百領。施回向寺。及覺異之。遂丐人造及其數。忽一日遇僧曰。吾導汝入回向寺。隨之入終南山。見崖畔朱門高聳。榜曰回向。趨入見上方老宿。諸僧相勞問。秀出袈裟。徧寺施之。老宿引入空房。謂曰此唐天子舊室。命侍者取玉簫至。曰向居此好聲樂。謫爲人間主。又當復歸。囑秀曰汝持玉簫。袈裟歸獻唐天子。秀還詣闕。表上之。帝取簫調弄。宛如宿御。（高僧傳。）　二十七年。勑天下僧道。遇國忌就龍興寺行道。散齋。千秋節祝壽。就開元寺。　二十八年。吉州清源行思禪師坐亡。師得法於六祖。僖宗朝。追謚弘濟禪師。歸真之塔。　二十九年。河南采訪使齊澣言。至道可尊。當從宗仰。未免鞭

捷。有辱形儀。其僧道有過者。欲望一準僧道格律處分。音分處置得所。所由州縣。不得擅行決罪。奏可。

巨濟請建灌頂壇法。感文殊現身。度人至千萬數。天寶元年。西域康居。音渠。大石五國。入寇安西。唐朝置安東。安西。安南。安北。四府。帝詔不空三藏入內。持誦仁王護國密語。上親秉香鑪。方二七徧。上見神人。可五百餘。立於殿廷。師曰。此北天毗沙門王第二子。獨健副陛下禱。往救安西。請設食發遣。四月安西奏云。二月十一日。城東北黑雲中。見金甲人身丈餘。空中皷角聲振天地。寇人張幕。閒有金鼠。齧斷弓弦。五國即時奔潰。須臾見城樓上。天王見形。上令驗之。即誦呪曰也。今城樓軍營。立天王堂者。因此。二年。勅羅浮山佛經所載。是華菩薩住處。可特立延祥寺。華首臺。明月戒壇。初沙門楚金。於京師千福寺。誦法華經。至寶塔品。身心泊然。寶塔忽現。乃禪坐六年。誓建斯塔。下基之日。衆聞天樂異香。帝於禁夢虛空有楚金二字。以問群臣。咸以師對。乃親書多寶塔額。賜緡繒以助役。三載千福寺。建多寶塔成。感五色雲籠塔上。萬衆瞻禮。楚金復集大德於塔下。行法華三昧。感獲舍利。三千七十粒。勅諸郡開元寺。鑄皇帝等身。金剛佛像。召司空山本淨禪師至闕問禪宗要旨。勅住白蓮寺。南嶽懷讓禪

師示寂。謚大慧禪師。最勝輪之塔。師得法於六祖。四載。勑波斯經教。出自大秦。其兩京波斯寺。宜改大秦。召中岳道士吳筠。入見問以道要。對曰。深於道者。無如老子。五千文。復問神仙治鍊之法。對曰。此野人事。積歲月以求之。非人主所宜留意。時內侍高力士。素事佛。毀於上前。遂辭還茅山。筠以見斥。造論以毀釋氏。浙西觀察使陳少遊。請法師神邕決之。邕約面論邪正。旗皷纔臨。筠竟敗北。邕遂著翻邪論。以攻餘黨。少遊聞于朝。命邕爲僧統。邕。嗣左溪。五載。師子國遣使來朝。獻貝葉大般若經。瓔珞白氎。勑不空三藏。居鴻臚寺。入內爲帝行灌頂法。時久不雨。師立壇作法。大雨徧洽。復禁止大風。風即隨止。六載。勑天下僧尼。屬兩街功德使。始令祠部給牒。用綾素。勑天下寺院。擇真行童子。每郡度三人。十四載。上以北方稟氣剛毅。列刹多習騎射。詔沙門辯才。爲臨壇教授。用加訓導。肅宗。亨。玄宗第三子。至德元載。正月范陽節度使。安祿山反。五月玄宗太子。百官發長安。將幸蜀。至馬嵬。百姓數千人。請太子留東破賊室。金城沙門道平。力勸議兵靈武。以圖收復。遂以平爲金吾大將軍。至臨皐。屢與賊戰大破之。事定行封。平固辭。乃勑住崇福興慶二寺。賜紫衣金帛。七月太子即位于靈武。尊玄宗爲太上皇。帝在靈武。以軍須不足。宰相裴冕請鬻

僧道度牒。謂之香水錢。（賣牒始此。）時寇難方盛。或勸帝宜憑佛祐。詔沙門百人。入行宮朝夕諷唄。帝一夕夢沙門身金色。誦寶勝如來。以問左右。或對曰賀蘭。白草谷。有新羅僧無漏。常誦此名。召見行在。既而不空至。遂并留之。託以祈福。杜鴻漸奏辯才。住龍興寺。詔加朔方管內教授。上皇駐蹕成都。內侍高力士。奏城南市有僧英幹。於廣衢施粥以救貧餒。願賜田一千畝。勅新羅全禪師。寫立規制。凡九十六院。八千五百區。全禪師後往池州九華山坐逝。全身不壞。骨如金鎖。壽九十九。十二月上皇自成都還京師。詔沙門元皎。於鳳翔開元寺。建藥師道場。忽會中生李樹四十九莖。皎等表賀。勅答曰瑞李。滋繁國興之兆。生處伽藍之內。亦知覺樹之榮。感此殊祥。與師同慶。詔迎鳳翔法門寺。佛骨入禁中立道場。命沙門朝夕讚禮。勅五岳各建寺。妙選高行爲之主。白衣誦經。五百紙賜。明經出身爲僧。時僧標。中首選。或納錢百緡者。許請牒剃度。羅浮山沙門慧常。因采茶入山洞。見金字榜。羅漢聖寺。居中三日而出。乃在茅山。人間五年矣。乾元元年。（復稱年。）勅不空三藏。入內爲帝灌頂。授戒法。感大樂說菩薩放光證戒。二年三月。詔天下州軍。臨江帶郭上下五里。置放生

池。凡八十一所。昇州刺使顏真卿。撰碑云。動者植者。水居陸居。舉天下以爲池。籍域中而蒙福。乘陀羅尼加持之力。竭煩惱海。生死之津。詔南陽慧中禪師。入見勑居千福寺。號稱國師。上問師在曹溪得何法。師曰。陛下見空中一片雲麽。上曰見。師曰釘釘著。懸挂著。五祖戒師。代云好事不如無。上問如何是十身調御。師起立云。還會麽。上云不會。師顧左右云。與老僧過淨瓶來。上元元年。勑中使往韶州曹溪迎六祖衣鉢。入內供養。吳興沙門抱玉。入京受戒。帝夢吳僧請誦法華經。口出五色光。翌旦師入闕。闔吏問何來。答曰善誦法華。遠來受戒。闔令以聞。帝召見。果夢中所見者。賜坐誦經至隨喜品。口放光五色。帝大說。令別築香壇。特爲受戒。賜名大光。封天下上座。勑僧尼朝會。毋得稱臣。洪覺範曰。嵩明教。每歎沙門高尚。見天子無臣禮。自唐令瑤首壞其端。此事未見所出。歷世因之。於是不疑。彼山林逸士。天子猶不得臣之。況沙門之道。尊居三寶。爲世歸依者乎。故王宗記之。表首尾言臣其以存故事。其間自叙。則止稱名。當時公卿。莫不重其高識。述曰。易曰不事王侯。高尚其事。記曰儒有上不臣天子。下不事諸侯。後漢王儒仲。被徵見光武。稱名不臣。有司問其故。對曰天子有所不臣。夫儒生隱士。尚知以道自高。況世外學佛。名居福田。豈當臣

事世主。自取汙辱。若肅宗者。可謂知尊釋氏。深識大體者矣。召沙門子鄰入禁中講經。賜紫服。充供奉。初師遊學歸寧。以母亡三載。請泰山祠。誦蓮經。誓見天齊王。王見形曰。師生時。母多食鷄卵。取白傳頭瘡。坐是之由。在獄受苦。鄰悲號求免。王曰。往鄭山禮阿育王塔。或可原也。鄰即到山寺。哀訴禮至四萬拜。聞空中聲。仰視見亡母乘雲氣謝之曰。承汝之力。已得生忉利天。今寺後峯翠微菴即師棲止處。尚書左丞王維。與弟縉皆篤志奉佛。素衣蔬食。別墅在輞川。嘗吟遊其間。母喪表請以輞川第。爲佛寺。寶應元年。河南尼真如。屬祿山之亂。避地楚州。月夜二皂衣。引東行升舟。至大城。見天帝。當是帝釋天王。諸天王。當是三十二天王。及四門天王。相謂曰。下方喪亂。殺戮過多。請以第二藏寶。鎮其國。乃具以寶名。及鎮法授真如。令前二吏導其歸。如以狀白之州。其寶十三枚。皆白玉寶珠。置日中。白光屬天。夜則如月。其名曰玄黃。天符。穀璧。如意珠。玉印。碧色寶等。刺史崔侁表上之。帝謂太子曰。上天眷祐有德者。乃克當之。汝以楚王入爲太子。今楚州獻寶。天將以祚汝也。乃悉以寶授之。改元寶應。賜真如寶和太師。勑長安。立寶應金輪寺。述曰。自肅宗至昭宗。凡十三帝。而唐亡。是知十三寶之賜。所以昭其祚也。史雖載之。不知其爲天降之識也。代宗。據

爾宗長子。永泰元年九月。鑄金銅佛像成。於光順門。率百僚致拜。十月吐蕃寇逼京師。命內出仁王經二藏。送西明諸寺。詔不空三藏。置百高座講經。帝臨御行香禮敬。已而寇平。詔曰。仁王寶經。義崇護國。前代所譯。理未融通。乃勑不空三藏。沙門飛錫。良賁等。於大明宮南。桃園重譯。帝親對讀。謂新舊二經。理雖符順。所譯新本。文義甚周。乃御製序文。加不空特進鴻臚卿。詔出家沙門。尊居三寶。其令天下官司。毋得播辱僧尼。勑大興善寺。建方等戒壇。立臨壇大德十八人。帝夢六祖。請衣鉢還山。乃令劉崇景頂戴送還。勑韶州刺史楊瑊。以禮奉安。勑沙門百人。於禁中行念誦法。謂之內道場。出入乘馬。度支廩給。章敬沙門崇慧。與道士甬法告勝。勑賜紫衣。勑於金剛智諸灌頂道場。選沙門二七員。爲國長誦佛頂呪。鎮國純陀三藏七年六百歲。大歷元年。勑沙門良賁。於桃園撰仁王經疏進上。姑蘇支硎山沙門道遵。左溪弟子。置法華經院。舉高行十四人。嘗持法華。以燭繼晝。用揚大雄之慈聲。郡刺史韋元甫。尚書劉晏。奏賜法華道場。於是自江以東。置經院者十七所。皆取法於師也。衛州別駕周伯達。常持金剛經。忽見光中有梵僧。自稱須菩提。曰汝誦經數年。何爲不斷肉食。伯達悚懼。即疏素。轉加勤誦。祥感屢見。二年。詔輔相大臣。始建

功德院。杜鴻漸初撫巴蜀。遣使詣白崖。請無住禪師入城問道。師曰觸目皆如。鴻漸由是棲心禪悅。晚年入相。以疾辭退。臨終沐浴。命朝服加僧伽梨。剃須髮別衆而逝。依沙門法。火焚其軀。法照法師於南岳雲峯寺。食鉢中觀五色雲。見山澗石門有寺。牓曰大聖竹林寺。遂與同志往謁五臺。見金門樓觀。一如鉢中所見。入寺至講堂。見文殊普賢分座說法。菩薩萬數。師前作禮。問曰末代修行。以何爲要。文殊曰。諸修行門無如念佛。師辭退作禮。舉頭俱失。乃於見處建寺。號竹林云。三年詔憲忠國師入內。引太白山人見之。師曰汝蘊何能。山人曰識山。識地。識字。善算。師曰山人所居是雄山。雌山。茫然不知。對師曰殿上。此是何地。答曰容弟子算。師於地上一畫。問何字。答曰是一字。師曰土上一畫。豈不是王字。師曰三七是多少。答曰二十一。師曰三七豈不是十字。師謂帝曰。問山不識山。問地不識地。問字不識字。問算不識算。陛下何以得此愚人。帝顧山人曰。師國寶也。帝在便殿。指官者魚朝恩謂帝曰。朝恩亦解佛法。朝恩進問師曰。何謂無明。從何而起。師曰衰相現前。奴也解問佛法。朝恩大怒。師曰即此是無明。無明從此起。後朝廷裁決或不預。輒怒曰。天下事有不由我帝閑不樂責其異。圖嗾殺之。詔徑山法欽禪師入見。上待以師禮。嘗在內廷見帝

至起立。帝曰。師何以起。師曰。檀越何得向四威儀中見貧道。帝大說。所賜一不受。布衣瓦鉢。與弟子日唯乞食。相國楊榮歎曰。真方外士也。平章崔渙問曰。弟子可出家否。師曰出家是大丈夫事。豈將相之所能爲。晉公裴度三十餘人。皆問道。行門人禮。後乞歸山。賜號國一禪師。勑杭州守臣。於山中重建寺宇。長吏月至候問。師初依素禪師。素戒之曰。汝乘流而行。遇徑則止。師遂南抵臨安。見東北一山。逢樵子問其地。曰徑山也。乃駐錫焉。

四祖下七世。七月詔建孟蘭盆會。設高祖下七廟神座。自太廟迎入內道場。具旛華鼓吹迎行衢道。百僚迎拜。歲以爲常。翌日產靈芝于太廟二室。詔南岳沙門法照爲國師。師言其師南岳承遠有異德。上南向而禮焉。度其道不可致。乃名其居曰。般舟道場。用尊其位。柳文。荆溪禪師於天台佛隴爲道邃法師說止觀法門。勑回紇奉末尼者。建大雲光明寺。

四年。帝於大明宮建道場。感佛光現。諸王公主近侍諸臣並覩光相。自子夜至鷄鳴。宰相裴冕上表稱賀。五年。彗星見于東方。詔不空三藏行法。既而星殞。時春夏不雨。詔建壇祈禱。越二日。大雨霑足。初沙門自覺居平山爲鬼神講經。當陽節度使張昭。躬入山致請曰。昭無政術。致三年亢陽。引咎無補。聞龍神依師聽法。忘其行雨。願起大悲。師焚香遥望潭洞

而祝。頃刻雲起。甘澤遽下。歲乃有秋。六年。滁州刺史李幼卿奏沙門法琛於瑯琊山建佛刹。繪圖以進。帝於前一夕。夢遊山寺。及賢圖。皆夢中所至者。因賜名寶應寺。回紇請於荆揚洪越等州。置大雲光明寺。其徒白衣白冠。八年。勑天下童行。策試經律論三科。給牒放度。九年。帝夢建三日。賜祭贈司空。謚大辯正廣智三藏。十年。勑大興善寺建不空三藏塔。十一年。勑問崇聖寺三綱老宿。寺主。知事。維那。爲三。如聞文綱律師親傳先師宣律師。釋迦佛牙舍利。宜詣右銀臺門進上。以副朕瞻禮之心。

十二年。淮西兵馬使李重倩舍宅爲佛經坊。賜名寶應。一切坊坊。十三年。詔兩街臨壇大德圓照等。十四人集安國寺。定四分律。新舊兩疏。僉定一本。十四年。涇州僧伽火師。忽見形于禁中。謂帝曰。州將。太守兼職兵者。令普光王寺出財供十驛乘傳者。傳張懷反。可免此役。帝即遣使傳旨。賜絹綵。黃金澡罐。勑寫真容。入內供養。五月帝崩。太子即位。詔自今

毋得奏置寺觀。及請度僧尼。德宗。造。代宗子。建中元年。沙門圓照。進新定四分律疏。勑賜紫衣。充內供奉。檢校鴻臚卿。食邑三百戶。一年。吐

蕃遣使乞朝廷賜沙門善講佛理者帝令良琇文素往赴說法教化歲一更之四明無生居士胡幽貞修華嚴感應傳一卷備載歷代弘經之迹言龍樹龍宮所傳下本十萬偈今東土譯成八十卷者唯四萬五千偈其餘尚祕天竺故令發願哀請下本經偈具足流傳此土信州南巖草衣禪宴坐三十年足不蹈地口不嘗味萬有簁然虛憍反諠此身不動侍郎權德輿爲之記曰古所謂遺物離人而獨立者又焉知此地之宴坐不爲它方之說法者乎三年勑僧尼有事故者仰三綱申州納符告注毀在京者於祠部納告唐稱符告者與品官告身同今時但稱度牒興元元年勑亡僧尼資財舊係寺中檢收送終之餘分及一衆比來因事官收並緣擾害今並停納仰三綱通知一依律文分財法南山事鈔衣法篇及十五衆輕重儀備述分財法法照法師於幷州行五會教人念佛帝於中宮常聞東北方有念佛聲遣使尋至太原果見師勸化之盛乃迎入禁中教宮人念佛亦及五會三年翰林學士梁肅學天台教于荆溪禪師深得心要以止觀文義弘博覽者費日乃刪定爲六卷行於世吏部郎中李華嘗從荆溪學止觀荆溪爲述止觀大意一篇包括大部若指諸掌時士夫同學者散騎常侍崔恭諫議大夫田敦皆學止觀於荆溪云梁肅記

云。晉陵黃氏二女。幼聞人誦法華聽之曰。吾解此義也。試使之說。能深談實相之旨。後入京師安國寺爲尼。長名持法。次名慧忍。同修法華三昧。忽有尼號空姑。詞貌甚異。來共止宿。每至中夜。身光赫然。如是三年而去。或問二尼。皆笑而不答。人謂其爲普賢也。貞元元年。帝皐爲西川節度使。初皐生一月。有梵僧見之。別久得無恙乎。兒爲一笑。衆問其故。僧曰此諸葛武侯後身也。其政治後當在蜀。及是而驗。皐在蜀二十一年。功烈爲西南最。三年。京兆尹宇文炫奏乞以鄉落廢寺爲學舍材。勅曰。奉佛之宮。轉爲儒館。此侵毀三寶之漸。罪在不宥。炫慙懼即日自解歸。李泌拜中書侍郎。同平章事。初明瓚禪師居南岳。上封人號嬾殘。泌往謁之。聞誦經聲。先悲愴而後悅豫。知爲隱者。候之良久。瓚撥火出芋食之曰。領取十年宰相。至是必用事。爲帝言其高行。詔徵之。使者至石窟。宣麻瓚寒溼垂頤。凝然而坐。不以介意。使回以聞。帝益嗟敬。四年。江西馬祖道一禪師亡。師得法於南岳讓禪師。其後五世派爲二家。溈仰曰臨濟。（子禮反四瀆之一。世誤作去聲。）五年勅曰。釋道二教。福利群生。館宇經行。必資嚴潔。今後寺觀。不得容外客居住。破壞之處。隨宜修葺。六年正月。詔迎鳳翔法門寺。釋迎佛骨入禁中供養。傳至諸寺。瞻禮二月迎佛骨歸寺。衡山石頭

希遷禪師亡。師得法於清源思禪師。其後派爲三家。五世而爲洞山。七世而爲雲門。九世而爲法眼。　十年。勅湖州刺史于頔進沙門皎然。杼山詩集。藏于御書殿。　遂法師。於國清寺。爲廣脩法師。說止觀法門。　十一年十一月。南天竺烏茶國。師子王貢華嚴經。上表云云。師子王手書普賢行願品。上獻摩訶支那大唐國大吉祥天子。顧慈氏如來。龍華會中。早得奉覲。覆宿命智。瞻見便識。同受佛記。　四月誕節。詔澄觀法師入內殿講經。以妙法清凉帝心。號清凉法師。教授和上。　十二年正月。勅皇太子於內殿。集諸禪師詳定傳法旁正。四月誕節御麟德殿。勅給事中徐岱等。與沙門覃延。道士葛參成。講論三教。詔屬賓三藏般若等。於長安崇福寺。譯烏荼所進華嚴經圓照。鑑虛靈遼。澄觀潤文證義。帝親預譯場。臨文裁正。令左右街功德使霍仙鳴。竇文場。專領監護。　十三年勅沙門端甫。入內殿與儒道論議。賜紫方袍。令侍皇太子於東朝。順帝敬之若兄。　左街功德使竇文場。奏先師楚金於天寶初。爲國建塔。置法華道場。令僧衆。經聲不絕者。六十餘年。乞加旌表。勅謚大圓法師。　十四年二月。般若三藏。澄觀法師等。進新譯華嚴經四十卷。此經三譯。晉譯六十卷。唐武后朝八十卷。今德宗朝四十卷。并普賢行願品一卷。十五年七月。帝幸安國寺。設盂蘭

盆供。宰輔皆從。二十年。日本國遣使者朝其學者。橘免勢沙門空海。入中國學祕密教。於不空弟子慧果。二十一年十月三日。新定沙門少康放光而逝。初師至洛下。白馬寺見殿內文書放光。探之乃善導和上。西方禮文。遂至長安光明寺。影堂大陳薦獻。修見導師遺像。升空中而言曰。汝奉吾教。以利有生。則汝之功。必生安養。及南適江陵。路逢一僧曰。汝欲化人。當往新定。今嚴州。言訖而隱。師乃往郡中乞錢。誘小兒念佛。月餘孩孺念佛。求錢者衆。如此一年。無少長貴賤。見師者皆稱阿彌陀佛。乃建道場。集衆升座。高聲唱佛一聲。衆見一佛從口出。唱十聲。則有十佛。若貫珠然。

順宗。諱德宗長子。永貞元年。詔尸利禪師入內殿洛問禪理。帝曰大地衆生。如何得見性成佛。利曰佛法如水中月。月可見。不可取。帝說。師得法於石頭遷師。日本國沙門最澄來學教於天台邃法師。盡寫一宗論疏以歸。爲日本傳教之始也。憲宗。紀。順宗長子。元和元年。勑沙門端甫。錄左街僧事。掌內殿法儀。沙門靈邃。錄右街僧事。僧錄始於姚秦法欽師。詔沙門知玄入殿問道。賜號悟達國師。玄五歲能吟詩。出家爲沙彌。十四講涅槃經。李商隱贈詩有云。十四沙彌解講經。似師年紀稱携瓶。沙彌說法沙門聽。不在年高在性靈。回紇遣使同摩尼僞人來朝。二年以吐

突承璀。爲左右街功德使。僧道隸焉。姓吐突名璀。官者。璀七罪反。三月詔曰。男丁女工耕織之本。其百姓有苟避徭役。冒爲僧道。而實無出家之事業者。所在有司科奏之。詔鵝湖大義禪師入見。麟德殿。與諸法師議論。法師問曰。如何是四諦。師曰。聖上一帝。三帝何有。問如何是禪道。師以指點空。法師罔措。帝曰。法師一點。尚不奈何。帝問何謂佛性。師曰。不離陛下所問。帝默契。尚書李翔問大悲用千手眼。作麼。師云。今上用公作麼。師得法於馬祖。河中府沙門慧琳撰一切經音義。一百三卷。詣闕進上。勅入大藏。賜紫衣。縑幣茶藥。三年。詔章敬懷惲禪師。至京。召見內殿。咨問禪法。四年。詔惟寬禪師入見。問禪要。勑住安國寺。白居易問師曰。既云禪師。何以說法。師曰。無上菩提者。被於身爲律。說於口爲法。行於心爲禪。律即是法。法不離禪。馬郎婦者。出陝右。初是此地俗習騎射。畧聞三寶之名。忽一少婦至。謂人曰。有人一夕通普門品者。則吾歸之。明旦誦徹者。二十輩。復授以般若經。旦通猶十人。乃更授法華經。約三日通徹。獨馬氏子得通。乃具禮迎之。婦至以疾求止它房。客未散而婦死。須臾壞爛。遂葬之。數日有紫衣老僧至。葬所以錫撥其屍。挑金鎖骨。謂衆曰。此普賢聖者。閔汝輩障重。故垂方便。即陵空而去。吳郡齊君佐。勤學貧困。欲求食天

竺寺饑不能前。一梵僧顧而笑曰。法師不記講法華於同德寺乎。佐曰不記。僧即出囊中一棗與食。佐即悟前身是講經僧。僧曰當時五人。唯我得度。由汝師子座上。廣說異端。使學者生疑。戒缺質陋。報應宜然。言已不見。佐即投靈隱出家。更名鑑空。立行高邁。　五年帝問澄觀國師。何謂華嚴法界。師曰法界者。衆生之性體也。世尊稱法界性。說華嚴經。事理互融。無不周徧。帝豁然有得。勑有司鑄金印。封爲大統清涼國師。　翰林學士白居易問心要於凝禪師。得八言廣爲八偈。謂覺觀定慧。明通濟捨觀。偈云。以心中眼觀心外相。從何而有。從何而喪。觀之又觀。則辯真妄。八偈見長慶集。居易每於鉢塔寺。依如大師受八關齋戒者九度。　歸宗智常禪師。得法於馬祖。江州刺史李渤問師曰。須彌納芥子即不問。如何是芥子納須彌。師曰。入傳使君讀萬卷書是否。渤曰然。師曰摩頂至踵。如擲子大。萬卷書何處著。師以目有重瞳。以藥手按摩。目皆俱赤。世號赤眼歸宗。　居士龐蘊參馬祖問云。不與萬法爲侶。是什麼人。祖云待汝一口吸盡西江水。即向汝道。居士言下頓領玄要。元和中北遊襄漢。居鄧西小舍。一女靈照。常製竹漉籬賣以供朝夕。將逝令靈照出視日早晚。及午以報。女遽曰日已中矣。而有蝕也。居士出戶視之。女即登父座。合掌坐亡。居士笑曰。我

女鋒捷。於是更留七日。州牧于頔問疾。居士謂曰。但願空諸所有。謹勿實諸所無。言訖。枕公膝而化。　勅諫議孟簡補闕蕭俛。於醴泉寺監護譯經潤文。　無著禪師入五臺求見文殊。至金剛窟。見山翁牽牛臨溪。著曰。願見大士。翁牽牛歸。著隨入一寺。翁呼均提。有童子出迎。翁引著升堂坐。童子進瓶盥。對飲酥酪。頃覺心神卓朗。翁問曰。近自何來。曰南方。翁曰南方佛法如何。住持曰末代比丘。少奉戒律。翁曰多少衆。曰或三百或五百。著問此間佛法如何住持。翁曰龍蛇混雜。凡聖同居。曰衆幾何。翁曰前三三。後三三。及暮呼童子引著出。著問童子何寺。曰般若寺也。著愴然悟此翁即文殊。即稽首童子足下。求一言。童子隱身而歌曰。面上無嗔供養真。口裏無嗔吐妙香。心內無嗔是珍寶。無垢無染即真常。著因駐錫五臺。後頻與文殊會。別文載翁說偈曰。一念淨心。是菩提。勝造恒沙上寶塔。寶塔畢竟化爲塵。一念淨心成正覺。六年般。若三藏譯本生心地經。諫議大夫孟簡潤文。帝御製序。　九年。百丈懷海禪師亡。師得法於馬祖。自少林以來。多居律寺。說法。師始創禪居。稱長老。上堂升座。主賓問酬。激揚宗要。學者依臘次。入僧堂。設長連牀。施槌。音移架挂搭道具。置十務寮舍。以營衆事。後世從而廣之。名禪苑清規。　法師智詵。多所著述。而聽徒絕少。因棄

講居衡岳寺。一日有耆宿至。閱師所著曰。汝所述頗符佛意。而闕人緣。可辦食施飛走。（辨見周禮辦俗。）郤後二十年。衆當自集。晉遂鬻衣易米。日炊飯散郊外。感群鳥來集。警祝之曰。食吾飯者。願爲法侶。後二十年。往鄴城開講。座下千衆。皆年少。十年。南海經略使馬摠上疏請謚曹溪六祖。勅元爲撰碑。十一年。隱峯禪師至淮右。屬吳元濟阻兵。官軍與賊交鋒未決。勝負。師振錫飛空。兩軍仰觀數異。既而官軍得捷。十四年正月。勅迎鳳翔法門寺佛骨入禁中。敬禮三日。歷送京城十寺。世傳三十年當一開。開則歲豐人安。王公士庶。瞻禮舍施。百姓鍊頂灼膚。以爲供養。刑部侍郎韓愈上表曰。上古無佛而治。漢明佛法至。其後亂亡。晉魏以下。年代尤促。梁武奉之爲侯景所逼。餓死臺城。事佛求福。乃反得禍。（上古俗厚故治。後世俗薄故亂。周孔以仁義爲前驅。佛以真道爲救世。皆所以易薄俗也。國祚修短。係之定命。非佛法之可救。梁武是住世四果聖人。臨終尚修齋戒。當時史人不足以知。故言崇密荷荷而崩。退之倉爲餓死臺城之言。甚爲褻瀆。後世君子。勿用此論。）佛本夷狄之人。口不道先王之法言。身不服先王之法服。不知君臣之義。父子之情。（佛大聖人。降生中天竺國。如此方乃天竺不。東竟邊方。豈當以中天爲夷。一大藏

敢皆先佛之道。豈非法言。壞色袈裟。出世標格。豈非法服。行法王法。故君不得而臣。爲出家士。故父不得而子。然於忠孝之道。所以報君。與覩者。非世俗區區所能比。況其身死已久。枯朽之骨。函穢之餘。豈宜以入宮禁。乞以此骨付之水火。永絶根本。佛如有靈。能作禍福。凡有殃咎。宜加臣身。表入帝大怒。將抵以死。賴裵度等勸。貶潮州刺史。佛示現生死。實未嘗滅。留取舍利。爲世生福。所在之處。是爲道場。何有慊乎。宮禁金剛堅固。一切物不能壞。何能壞於水火。佛道慈恕。雖毀之不校。然護法天神。自能降罰。今帝怒抵死。灼然必得其報。賴大臣救勸。是亦佛慈力救。罰不致死也。初

舍利入大內。夜放光明。早朝群臣皆賀。曰。陛下聖德所感。韓愈獨不言。上問愈。愈曰。微臣曾見佛經。佛光非青黃赤白等相。此是龍神衛護之光。上曰。如何是佛光。愈無對。（雪竇代云。陛下高垂天鑑。古德云。許愈識佛光。）二月勑翰林學士張仲素撰佛骨碑。其略云。岐陽法門寺。鳴鸞阜。有阿育王造塔。藏佛身指節。太宗特建寺宇。加之重塔。高宗遷之洛邑。天后薦以寶函。中宗紀之國史。肅宗奉之內殿。德宗禮之法宮。據本傳必三十年一開。則玉燭調。金鏡朗。氛祲滅。稼穡豐。云云。二十四日。奉佛骨還于岐陽舊塔。韓愈至潮州。聞大顛師之名。請入郡問道。留旬日。後祀神至海上。登

靈山造其居。頗得法於石頭遷師。問師如何是道。師良久。愈罔措。時三平義忠爲侍者。乃擊禪牀三下。師云作麽。三平云。先以定動。後以慧逝。愈大喜曰。和尚門風高峻。愈於侍者邊得个入處。一日問師。春秋多少。師提起數珠。云會麽。答云不會。師云晝夜一百八。愈罔措。明日再造門首。逢首座舉前話。座云。侍郎如何會。愈云晝夜一百八。意旨如何。師扣齒三下。愈至方丈。進前語云。晝夜一百八。意旨如何。師扣齒三下。愈云信知佛法一般。師云見甚道理。愈云適來首座亦如是。師喚首座問。云適來祇對侍郎。佛法是麽。座云是。師便打趁出院。保慶云。首座知前不知後。大顛師。今不單行。八月遷袁州刺史。復造其廬。施衣二襲。以爲別。尚書孟簡知愈與大顛遊。以書嘉之。愈答書稱大顛頗聰明。識道理。遠地無可與語者。故自山召至州。郭留數十日。實能外形骸。不爲事物侵亂。因與之往來。及祭神海上。遂造其廬。及來袁州。留衣服爲別。乃人之情。非崇信其法。求福田利益也。夫積善積惡。殃慶自各以其類至。何有去聖人之道。舍先王之法。而從夷狄之教。以求福利者哉。云云。孟簡復服之曰。彼楊墨老氏之書。於理偏虛非中道要切。釋氏之教則不然。大明善惡之異路。覈天下神道報應之微。爲廣其道。非求饜糜嘬施。作活計利妻子。祭何韓君。以愚人下俚翁嫗之

情見待之邪。且其法行於世。使人人自畏惡修善。豈不大助教化之防與云云。東坡曰。觀退之與孟簡書。往復云云。則知退之喜大顛。如喜文暢。澄觀。而世人妄撰。退之與顛書其詞凡鄙。有一士人題其末云。歐陽謂此文非退之莫能及。此又誣永叔也。近世所傳退之別傳深詆退之又作永叔跋云。使退之復生。不能自解。免吾友吳源明云。徐君平見介甫。不喜退之。故作此文耳。述曰。退之與大顛三書。具存本集。退之見大顛。既其有實則往來書尺。不應無之。一時信筆。何能句句精到。謂之妄撰。恐成過論。至若別傳之辭。誠爲凡鄙。是不能逃東坡之鑒也。浩翁曰。退之見大顛。後作文理勝。而排佛之辭。亦爲之少沮云。韓退之原道云。古之欲明明德於天下者。先治其國。欲治其國者。先齊其家。欲齊其家者。先修其身。欲修其身者。先正其心。欲正其心者。先誠其意。然則古之所謂正心誠意者。將以有爲也。今也欲治其心。而外天下國家。滅其天常子焉。而不父其父。臣焉。而不君其君。民焉。而不事其事。孔子之作春秋也。諸侯用夷禮。則夷之。而進於中國。則中國之。經曰。夷狄之有君。不如諸夏之亡。音無。詩曰。戎狄是膺。荆舒是懲。今也舉夷狄之法。而加之先王之教之上。幾何其不胥而爲夷也。云云。然則如之何其可也。曰。人其人。火其書。廬其居。明先王之

道以道之。亦庶乎其可也。柳宗元送沙門浩初序曰。儒者韓退之與予善。嘗病予嗜浮圖。言皆與浮圖遊。退之以言與遊兩端。爲相責之本。子厚於後。作兩節解釋。皆有關鍵。近隴西李生自東都來。退之又寓書罪予。且曰見送元生序。不斥浮圖。重述退之責。不斥浮圖之意。浮圖誠有不可斥者。先立此句。爲與浮圖言者之本。往往與易論語合。誠樂之其於性情。爽然不與孔子異道。次釋其言。與儒書合。與先聖不異。有此兩義。退之好儒未能過楊子。楊子之書。於莊墨申韓。皆有取焉。浮圖者。反不及莊墨申韓之恢儇險賊邪。反責退之不及楊子。楊子尚不斥莊墨之恢險。退之何當斥浮圖之廣大。曰以其夷也。謄退之指佛爲夷之言。果不信道。而斥焉。以夷則將友惡來盜跖而賤季札。由余乎。秦之先。蠻夏生惡來。父子俱以材力事殷紂。見史記。跖之石反。秦大盜。見莊子。二皆中國人。吳公子。延陵季札賢臣。由余自西戎入秦。二人皆出於蠻戎。非所謂去名求實者矣。責退之果以其法爲夷。則名與實俱失之矣。吾之所取者。與易論語合。雖聖人復生。不可得而斥也。再述浮圖之言。與儒書合。不當斥。退之所罪者。其迹也。先立此句責退之。但觀迹而不知心。曰髡而緇。無夫婦父子。不爲耕農蠶桑而活人乎。出退之觀迹之意。欲以世間之俗務。責學出世間者。若

是雖吾亦不樂也。暫同退之觀之見。退之忽其外。而遠其中。是知石不知韞玉也。正責退之觀迹。不知心。夫沙門之法。去世浮榮。故爲剃染之容。修習梵行。故無夫婦之累。至如出家學道。所以升濟父母之神明。而爲天宮淨土之歸者。如此報恩爲至極也。非同俗士。但在於生事死葬鬼享之而已。剏出家者。身參三寶。世所尊敬。豈復責之以不耕織乎。無野人莫養君子。請借此義。退之不知出家學道者之心。是不知石中有玉也。吾之所以嗜浮圖之言以此。此一節解釋。與浮圖言者。意在於此。與其人遊者。立此句爲與浮圖遊者之本。非必能通其道。俗儒不求盡通浮圖之妙。且凡爲其道者。不愛官不爭能。樂山水而嗜安閑者爲多。但知喜其清散。不與俗士同。吾病世之逐逐然。唯印組爲務。以相軋也。正說俗士。唯以利名爲常念。則舍是其焉從。不慕浮圖。復何所慕。舍捨同。焉音煙。吾之好與浮圖遊以此。此一節解釋。與浮圖遊者在此。今浩初開其性。安其情。讀其書。正通釋典。通易論語。旁合儒書。喉山水之樂。有文而文之。雖在幽閑。亦足以垂世立言。又父子咸爲其道。以養而居。泊焉而無求。信其所學。有所師法。則其賢於爲莊墨申韓之言。此子厚所以與之言。而逐逐然。唯印組爲務。以相軋者。其亦遠矣。此子厚所以斥佛所以與之遊。述曰。退之不知佛。所以斥佛

後世士夫見韓原道及答孟簡書則便以能距楊墨者爲比楊墨之僻誠足距者至於佛道廣大則凡世間九流悉爲所容未有一法出乎佛道之外豈當以楊墨比之哉或曰柳子謂浮圖之言與易論語合易語世間言教豈足以知佛道之極際曰浩初以子厚儒生未可語以深妙故以易論語要義比況之俾其易領耳柳子既有所發故復欲以此警退之之不逮非從易論語中說則儒人未易領也然子厚自此卒能優入此宗故其送元舉序云佛之道大而多容無姓碑云紹承本統以順中道送重巽師序云吾自幼學佛求其道三十年吾獨有得焉此未可以易論語裁量之也嗚呼退之之斥佛非柳子不足以責今於浩初序章句以釋之將以廣柳子之能言也韓愈斥潮州第四女拏年十二死于道塵商南山下及後爲京兆歸其骨于河陽韓氏墓爲壙文曰愈爲少秋官言佛夷鬼其法亂治梁武事之卒有侯景之敗可一掃去不使爛漫天子謂其言不祥斥之南海揭陽之地述曰退之鄙佛爲夷專責梁武事佛及禍以警當年之君上而退之終罹斥逐之禍何其速哉梁武住世應真示現君主誌公傳大士共相施化豈世儒所能測識哉韓愈讀墨子云儒墨同是堯舜同非桀紂同修身正心以治天下國家奚不相說如是哉予以爲辨生於末

學各務其師之說非二師之道本然也孔子必用墨子墨子必用孔子不相用不得爲孔墨藏六祖秀禪師作歐陽外傳記祖印與永叔論道因録古人非韓者略出王荊公蘇東坡龍先生嵩明教之說荊公曰人有樂孟子之距楊墨而以斥佛老爲已功嗚呼莊子所謂夏蟲者其斯人之謂乎道歲也聖人時也執一時而疑歲者終不聞道矣云云東坡曰退之之於聖人之道蓋亦知好其名矣而未能樂其實何者其爲論甚高其待孔子孟子甚尊而距楊墨佛老甚嚴此其用力亦不可謂不至矣然其論至於理而不精支離蕩佚往往自叛其說而不知云云西蜀龍先生作非韓百篇其略有云孟郊死三子退之與詩曰失子將何尤吾將尤上天汝實主下土與奪一何偏彼於汝何有乃令蕃且延此獨何罪辜生死旬日間詩三百下以風刺上刺於至不仁也其辭不怒執有怨天而侮訕之者其勇於毀佛老蓋可見矣今録十許條云佛老大聖斥爲夷狄原道孔墨異道今云本同反孟詆孔讀墨子道本同教常異儒教經世佛老教出世退之主經世以廢出世未足知道原道性本一今言三品五性未爲知性原性爲貴今以夷狄禽獸同人乎原人先朝迎佛骨而升遐近於幸容直諫表左遷潮陽而勸封禪近於獻諂求入賀尊號表畏修史之禍而勇

於排佛。荅劉秀才書。爲駁雜之說。而好爲悖塞。駁雜如毛穎傳。送窮文之類。悖塞見張籍書。嵩明教。非韓三十篇。其言曰。舊唐史謂韓子性褊僻。剛訐於道。不弘考其書。觀其行誠然耳。欲韓如古人。從容中道。固不逮也。宜乎識者。謂韓第文辭人耳。夫文所以傳道也。道不至雖甚文。奚用。學者不能考。而徒效其文。以譏沮二教聖人爲已能。故爲書以辨之。以正夫天下之好毀者。云云其條攻之辭。大略如龍先生。東坡曰。昔之爲性論者多矣。而不能定于一。始孟子以爲善。荀子以爲惡。楊子以爲善惡混。而韓愈者又取夫三子之說。而折之以孔子之論。離性以爲三品。曰中人可以上下。而上智與下愚不移。以爲三子者。皆出於其中。而遺其上下。嗟夫。是未知乎。所謂性者。而以夫才者言之。夫性與才相近而不同。聖人之所與小人共之。而皆不逃焉。是真所謂性也。而其才固將有所不同。天下之言性者。皆雜乎才而言之。是以紛紛而不能一也。孔子之所謂中人。可以上下。而上智與下愚不移者。是論其才也。至於言性則未嘗斷其善惡。曰性相近也。習相遠也而已。韓愈之說。則又有甚者。離性以爲情。而合才以爲性。是故其論。終莫能通。

賈島初爲浮圖名無本。來東都。時禁僧午後不得出。島爲詩自傷。韓愈因教其爲文。遂去浮圖。舉進士。有洞者慕島爲詩。鑄像

以事之。嘗
稱賈島佛。

永樂大典卷之一萬五千九百五十八

重錄總校官侍郎臣秦鳴雷
學士臣王大任
分校官編修臣孫毅
書寫監士臣王一鳳
國點監生臣林民表
臣董子翰

海外新發現　永樂大典十七卷

永樂大典卷之一萬九千八百六十六

竹

竹名

李衎竹譜異形品　凡竹生於石則體堅而瘦硬枝葉多枯焦如古烈士有死無二挺然不拔者生於水則性柔而婉順枝葉多稀疎如謙恭君子難進易退質懦有不自勝者惟生於土石之間則不燥不濕根榦勁圓枝葉暢茂如志士仁人卓爾有立者雖少有不同相去亦不遠矣其有曲節方莖中通外溝或擁節邪對直榦岐分抄生細籜腰出橫枝類如虞嘴重噣高辛廣顙河目海口隆準龍顏蓋皆特異於常不容不審故作異形品

雲谷雜記　竹之異品頗多成都古今記云對青竹竹黃而溝青故每節若間出云此竹今浙中亦有之唯會稽頗多彼人呼為黃金間碧玉辰州有一種小竹曰龍孫竹生山谷間高不盈尺細僅如針凡所以為竹無不具前輩詩有小竹如針能具體即此物也武陵桃源山有方竹四面平整如削堅勁可以為杖予頃在湖湘間見有以竹根為桶者其徑幾二尺羅浮山記云第三峯有竹大徑七尺圍節長丈二葉若芭蕉謂之龍公竹松牕雜錄

有異竹筏長二百餘尺。圭篇云。篛竹公竹及篛竹。雖未親覩。以前所見。推之詎不信哉。

瑞竹　稽瑞錄　夔竹　竹常生珊瑚連理。禮稽命曰。王者禮德其宜。則夔竹爰簫生於廟。白容縣新志周氏冥通記曰。梁天監乙未年五月。周所住屋南步廊下。竹根生一筍。三寸以上。分為二條。並抽筠籜。齊長九寸。裹宇記連理竹。梁天監起居注云。六年。連理竹生益州郪縣王家園外。連理並幹。臨江郡志唐歐陽處士宅有竹色如爛銀。名瑞竹山。唐正元十九年。富陽縣招義鄉。安州倉曹許儉家生夔竹一本合歡。郡守白之。廉使畫圖表進。太平志唐姑孰崔氏有駢竹之瑞。觀察使崔準奏。因建寺名瑞竹。今報恩寺是也。赤城志臨海縣楞伽院。唐乾符元年。僧道悅卓庵。有兩瑞竹生其前。賜名乾符。五代少帝晉開運二年十一月。鄧州奏穰縣和平。鄉竹合歡。畫圖進之。宋史五行志。太平興國二年八月。青城縣民家竹一本。上分雙莖。五年五月。眉山縣竹一莖。十四節。上分二枝。長丈四尺。八年十月乙酉。蜀州獻瑞竹一本。十六節。上分兩枝。淳化二年二月。射洪縣安國寺。竹二莖同本。六月。舒州。竹連理。知州樂史以聞。淳化二年十一月。陵州民趙崇家。慈竹二莖。長六尺許。其上別有根抵。莖分十枝。長丈餘。又一本三莖並聳。至道元年

十一月。潭州監軍廨生竹一本。長二尺許。枝葉勁舍。尤為殊異。二年六月。慶州龍泉縣。合龍院。一莖分兩枝。咸平元年十一月。宣化縣保聖山瑞竹生。一本二枝。玉海景德瑞竹圖　景德四年。十二月庚申。蓬州上瑞竹圖。古今事通景德中。蜀州出合歡竹。宋史五行志　大中祥符元年四月。温州獻瑞竹圖　大中祥符元年八月。江陵縣民張仲家。竹自根上分為兩莖。長丈餘。二月古田縣僧舍。竹一本上分三莖。　大中祥符元年九月。江陵府永泰寺。竹出地七節。其一榦又分三莖。　大中祥符九年八月。知信州李放獻瑞竹圖三本。　大中祥符十一月。晉原縣民李彥瑫家。竹一根上分二本十三節。　大中祥符四年一本雙莖對節。知州王世昌圖以獻。武岡縣民何文化。園竹生兩株同本上分四莖。玉海大中祥符元年十二月庚寅。温州獻瑞竹靈芝圖。　大中祥符九年。正月癸亥。蜀州獻合歡竹圖。宋史五行志　天禧元年七月。漢陽軍太平興國寺。異竹一本生二莖。節皆相對。玉海天聖九年七月。永康軍青城。生雙竹一本。十一月榮州言生瑞竹。景祐二年。六月十九日辛未。幸後苑觀稱賞瑞竹。宴太清樓。十一月。榮州言竹一本上分兩歧。廣録皇祐三年二月中。後苑生雙竹。宣宰臣兩制觀瑞竹賦詩。知制誥李

絢有日山龍並影。風過鳳聯聲之句衆嗟賞者久之玉海皇祐三年三月二十二日甲戌。召輔臣兩制館閣官。觀後苑瑞竹其竹。一本兩莖退各為賦頌以獻。宋宣克。衛獻瑞竹頌。是年。後苑產雙竹。召從臣與觀。皆賦詩頌美。宋祁獻賦曰。彼神苑之嘉竹。挺雙箇而呈美。交檠枝之蕭森。等密葉焉慈翠遂並節以自高。乃聯莖而告瑞。梢紺蘜以儷脩。篠綠玉而均真。既內附以無外。蓋不孤而有德。詔飛緌以榮觀。列佩荷以賦詩。若曰所以倉箙將兆。慶乎震維。雙者衆多且繁。行乎本支。一以為群情協恭。一以為四表共規。願裁管乎伶倫。期汗簡於良史。胡宿後苑觀雙竹詩。瑞植昭天產。祥叢衍乎本支。一以為群情協恭。一以為四表共規。願裁管乎伶倫。期汗簡於良史。胡宿後苑觀雙竹詩。瑞植昭天產。祥技感帝臨。均承元化力。同抱歲寒心。家潤非煙近。含滋御水深。及代謝瑞竹圖表。翠本交枝。駢生禁圃。鈿軸爭鮮。青玕對聳。慶昭繇然。瑞等并柯。劉敞瑞竹詩。應將古人比。孤竹有夷齊。毛滂雙竹贊。惟此君子。雲儀玉骨。勁秀有節。空洞無物。姿傲風霜。韻含風月。沖和所被。疎簡亦合。蒼龍並躍。丹鳳和鳴。雲日下臨。風雪莫悴。天光玉色。仍照寒翠。洙水記聞。嘉祐七年。十二月庚子。上幸天章閣。名郡臣觀瑞物十三種。一瑞文石曰趙二十一帝二瑞文石曰真君王萬歲。三瑞木大連宋字。皆隱起成文。四七星珠。五金山。重二十餘斤。六丹砂山。重十餘斤。七馬蹄金。八軟石。九白石乳花。十瑞

木左右異色。十一瑞竹。一節有二筍。並生腹中。十二瑞龍卵。有紫斑而小。十三鳳卵。色白而大。古今事通嘉祐七年。上幸天章閣。示近臣竹斷兩節。直剖之雙臍屬其上下。命曰君臣合歡竹。群玉嚴記。宋史五行志　元符二年正月。慶州民田生瑞竹。崇寧四年七月。瀘州瑞竹生。政和五年十一月癸酉。越州承天寺。瑞竹一竿七枝榦相似。其葉圖細。生花結實。詔送祕書省。仍拜表賀。台州府志政和五年。黃岩趙占龜家生瑞竹二。其一解籜十節。其一蛇蚹累握。然後各分雙榦。詳本志。宋史五行志　元豐二年四月。鄠縣天慶觀生瑞竹一本。自第九節分蘖雙起。玉海乾道元年七月三日。池州守魯詧以圖上瑞竹龍。唐王勃慈竹賦。疊幹龍迴。攢根鳳跱。宗生族茂。天長地久。萬枝爭盤。千株競絆。如母子之鉤帶。似閨門之悌友。恐孤秀而成危。每群生而自守。何美名之天屬。而和氣之冥受。不背仁以貪地。不藏節以遁時。李嶠賀瑞筍表。綠籜含霜。紫苞承雪。陵九冬而擢穎。冒重陰而發翠。陳子昂賀慈竹再生表。晉江逍竹賦。含虛中以象道。體圓實以儀天。戴凱之竹譜曰。竹之別類有六十一。宋史孝義傳　王株以孝謹稱。居父憂墓側植竹以為栅。復生柯葉。再罹艾憂。復有雙竹之祥。黃岡志　趙占龜瑞竹。其一解籜十節。其一蚹蚹累然。右

各分雙莖。今竹子孫間歲猶有雙竹。吉水志王珠字仲潤。居父喪有芝數本生墓側。倒植竹。為椿復生枝葉。詔與中丁妙喪復產雙竹靈芝。續為瑞慶圖。瑞陽志勅取瑞竹。昇元觀在高安縣。隸東鄉。舊傳云。其地有許旌陽仙迹壇。嘗生瑞竹一竿。自根至三尺。分為兩竿。宋政和七年。勅取竹入京。李衍竹譜駢竹一根數節之上分為兩竿。各生枝葉。別無種類。特常竹之變。猶連理木。並蒂蓮之屬。故亦罕有。揚州焦太易招討家。一株纍高數尺。玉泉山撲翁和尚贈予一杖甚妙。後轉贈廉庭臣都運。今姑蘇來季博提舉家園。怡老堂有一株高五尺餘。呂端明園中亦有一株。是筜竹之駢生者。高約七八尺。園丁屈折作葫蘆形。枝葉首細可愛。予官嘉禾。後圃亦得一株。兩節之上分為三榦。枝葉敷榮。是筜竹之變者。尤奇特。瑞竹生洛陽司馬溫公獨樂園中。竹一本去地二尺。分為二榦。並生六節。節間容線。復合為一。冬生竹。宋朱道誠字信中。幼喪父。事母俞氏至孝。俞多病。道誠截髮求醫。俞卒。葬於湘山。景德寺之左。庵守墳側。感冬生瑞竹以蓋其墳。父老以狀聞於州。州聞於朝。景祐四年。有旨賜道誠絹十匹。米一斛。仍令本州存恤。合歡竹出南嶽下諸州山溪間。郴州尤多。其筍初生。便有合歡形。漸及成竹時。或三莖合。或兩莖合。斷其間有竅。竹皮或斑點

紋。彼中僧人斲取作針筒。黃裳濱山集宋黃裳賀陽德鞏瑞竹表　脩竹未戕。偶勞賡念。至神已感。遽引芳根。豈惟上下之同流。乃見天人之相與。

中賀恭惟皇帝陛下。造化在手。本根自天。梯航之蠻。弗期而自至。儀昌之俗。不令以胥然。萬寶誰尸。百嘉或使。歲次政和之夏。駕臨陽德之宮。餘景雖佳。此君未秀。碧桃溪上。方聞天子之音。丹鳳林中。已協羽人之夢。五百未離於天固。三千已產於龍孫。豈在人為。實惟神化。猗猗有相。尤可比於封侯。蕩蕩無名。又安知於帝力。故文恭公集代中書密院謝瑞竹圖表今月二十二日。使至中書蒙恩賜臣瑞竹圖一軸者。翠本交枝。駢生於禁囿。細圖設色。首降於叢霄。啓鈿軸以相鮮。閱青玕之對餐。圭衡無映。中衍增榮。祇賀恩頒。獨驚寵賜。中謝伏惟皇帝陛下。惠孚動植。化洽平成。朱草不絕於史書。行葦見歌於詩雅。生物咸遂。本資始於至仁。冲氣為和。乃薦榮於祥植。瞻言平圃。蔚產脩篁。擢豐壤以同根。出珍叢而異幹。扶踈並秀。知造物之有功。託寓致靈。表太平之無象。慶昭餘慶。瑞等并柯。有穆宸襟。興憐妙物。降丹輿而留覽。集華組以臨觀。命繪事以傳模。敷德音而錫與。

臣等。豫瞻秀拔。仍拜寵施。驩逢旦暮之享。交勗歲寒之守。永惟秘奉。益切昭銘。王初寮元生集賀瑞竹栢花表　臣某等言云云庭幹後凋。其鄂韡

辭。苞筠森立。有實離離。祥發厚坤。慶同綿宇。中賀竊以祚域斯拔。猶知周德之興。篠簜既敷。亦紀禹功之乂。地連新甫。壤別會稽。捐之九九。忽吐花之百數。竹之簉簉。出同節之七枝。薦霜藻之清香。綴翠房之珠粒。神祇借巧。造化回春。曾草木之何知。蓋天人之相與。恭惟皇帝陛下。虛心順則。體道行仁。政叶陰陽。極萬物之尚大。恩濃雨露。無十日之暴寒。乃降嘉生。以綏多福。或承其茂。更容宿葉之鸞。方食有餘。可及儀韶之鳳。臣幸陪熙運。親覩休符。其類維何。貫四時而不改。有本如是。贍萬壽之無疆。臣等無任劉漫塘集西崗李氏瑞竹贊　一莖二枝。本同末齊。由下而上。騰由上而觀。若鳳之翼。而下栖。彼兩岐之麥。方暑而秋。並蒂之蓮。未秋而萎。而斯竹也。貫四時而不改。則其為瑞也。奚疑。維唐李氏。於赫厥裔。枝葉之蕃。厥本不二。則斯瑞也。豈非以李君能親睦其族。而不忘其祖之所自歟。惟兄若弟。少長相嬉。匪伊異人。同氣連枝。則斯瑞也。豈非以李君請子能相友愛。以娛其親。而不愧其良能良知歟。天降時雨。山川出雲。斯竹之瑞。表豈徒云。繼自今邑之西郊有連名桂籍並轡金門者。必李氏之弟昆也矣。蔡崇禮北海集　宋蔡崇禮代宰執賀壽嶽生芝草雙竹表。靈華蔓蔓。擢重英。聚葉之祥。綠竹漪漪。聳共本雙萌之異。協此千齡之運。見

於萬壽之峯。兆實有開。懽均無外。臣某中賀。臣聞天地並貺。乃興絕異之祥。草木無知。亦感太平之應。賢愚同信。圖諜可觀。維寶嶽之蟠基。奠宸居而作鎮。雄圖實岱。嵩之配。穹崇疑霄漢之連。神運天成。宛峙蓬山之宮闕。雲奔電擊。屢瞻仙馭之龍鸞。宜上帝之還資。肆元精之四復。併鍾瑰產。用告珍祺。形蓋縣柯。挺煌煌之三秀。駢枝偶節。殊典典以孤生。美踰漢殿之九莖。奇歷渭川之千畝。蒼虬下蔭。同呈茵蓱之姿。夢線相輝。共對嬋娟之色。自今創見。訖古無倫。恭惟皇帝陛下。紹堯虞之純風。承祖宗之休典。登于至治。絜六合以同文。洽此太和。擁萬靈而薦祉。肆及無情之類。共彰有道之期。五色可餐。度年齡而有永。四時並義。因苞本以無疆。天意在茲。物生其驗。臣等。親逢華旦。目覩成功。帝省其山。既薦非常之瑞。神降之禱。尚覩滋至之休。毛東堂先生集。雙竹讚。并序政和甲午。臣某蒙恩佩嘉禾章。得治其民。當主上以清淨臨海宇。而天下無事。臣某素不知吏道。幸苟安之。亦卒無可治者。是幾與百姓相忘於千里之內。獨覽觀日月淑清山林膏潤。風祥露甘。鳥獸魚鱉咸若。守臣無功飽食。閉閤自慶。於太和一物之數而已。州之嘉興縣尉臣丁某來告曰。尉舍東有竹。其叢合生。此國家之祥。願以上聞。臣某既以圖聞。竊自惟念傳記所載。歷代休祥。蓋時有之。然

非若今日之盛也。側聞四方所生。仁木可集而為林。嘉禾可飲而充廩。芝秀成田。黃金為磁。波湧而山積。鳥獸雪翰素膚。龍致以獻者。不絕於道。恭以主上德至大也。其大在天地。而其細不遺草木魚鼈。故休氣充塞乎四維八荒之間。沉浸薰蒸。孕和毓秀。蔚為休祥。殆不可以數計。非若傳記所載么麼眇小而已。唐叔得禾異畝同穎。遂作嘉禾書。王上寬明仁恕。充享天心。長發其祥。膺受多福。故風角占日。福先見曰祥。今祥至如雨。將書之則亦不勝書矣。臣某伏覽太師魯國公蔡京奏曰。臣被恩殊尤。前後非一。自夏涉秋。苾果之賜。不可勝計。內雙頭並蒂者。臣謹記。得李實五百六十有七。苾一百八十有三。林禽七十。桃四十有二。皆宣和殿內禁苑所生。自昔得其一二以為上瑞。今盈奩實簋。其衆若此。非聖德感格。克享上帝之心。陰陽協和。孰能與此。臣某舜手永歎了。此禁苑所生。太師被賜者如此爾。而天下瑞物。新新相續。未易勝言也。而雙竹何足道哉。臣謹昧死為讚。

以廣其意云。皇天無親。惟祥在德。祥為福先。若合符節。究觀前王。瑞載於史。筆栽么麼。為國大喜。和氣被物。今無不在。物莫非祥。史曷勝載。聖人清淨。其道如天。近隱旒纊。夫天何言。發為至德。薰為太和。散為休祥。諸物盛多。其和惟一。四海一心。祥其在茲。餘不足云。國家忠厚。堯舜性仁。湛恩汪

滋。與物為春。惟此君子。雲儀玉骨。勁秀有節。空洞無物。姿傲冰霜。韻含風月。冲和所被。琅簡亦合。蒼龍並躍。丹鳳和鳴。內向夷狄。同體君臣。江湖荒寒。蕭艾相倚。青鸞不游。白鷺群飛。幸列瑞物。奉圖赤墀。庶同苾果。托根禁籞。獨立蓬山。抗節白虎。雲日下臨。風雪莫梓。願奉清閟。坐閱千歲。天光玉色。俯照寒翠。國朝胡仲子集瑞竹賛。并叙上人仁公居智者之明年。得瑞竹於山中。命工即雷音堂之南植之。一本雙榦。其高不過數尺。而雲儀雪操。離立對聳。翛然君子之風。上人乞余賛。余笑曰。上人視天下一切物無所好也。何取於是乎而已。余言為也。按戴氏譜。凡竹之別類六十有一。而瑞竹不常有也。由其不常有。故人異之。人異之則不謂之瑞不可也。古者王政升平。則福草生於廟。賢不肖位不相踰。則平露生於庭。今不復見。而於上人獲是竹觀之。亦豈有致之者乎。然非有也。吾聞懷盛德者。其心潛天而天。潛地而地。雖有鬼神。莫測其際。故能無迎也。無將也。無為而無不為。無感而無不感。無感而無不感。動者有知而自化之。植者無知而自生之。有知無知。生生化化。皆吾性中物爾。果何取於是乎。此上人之所以寫意也。乃為之賛曰。有籜者植。在堂之下。高節對峙。其美無度。泠然清風。載沐甘雨。唯是德人。永保真固。永景文。公集後苑雙竹賦。并叙表右臣

近得進奏院狀報後苑產雙竹。皇帝召兩制以上臨觀。群臣獻詩頌美。臣在外任。晚聞瑞應。不勝欣喜之至。謹撰成賦一篇。斐然狂簡。誠不足采。乃誦上德。臣子常情。其賦謹繕寫隨狀上奏。皇祐三年。後苑產雙竹。籜者以聞。皇帝臨視。召從臣與觀。皆賦詩頌美。臣在遠側聞瑞應。自以藉通學士職。又論讌不應。喋喋。取捐謹獻賦一篇。以抒泄至情。謹繕寫昧死上。惟后皇之降祥。不擇物以儲異。彼神苑之嘉竹。挺雙箇而呈美。解斑箬之以對擢。澤縹筠以偕蒔。交繁枝之蕭森。等密葉焉蔥翠。遂並節以自高。乃聯荃而告瑞。本夫和氣之勃鬱兮。薄層壤而上隮。一植不足以獨禀兮。乃合茂而齊滋。不於它而在圃兮。示崇丘之得宜。觀其稍紺蠹以儷脩。籜綠玉而均直。既內附以無外。蓋不孤而有德。寫寶月以共陰。梟靈風以偶碧。於是籞人走白諸朝兮。駭前譜之所稀。紆華帽而臨幸。延清覽之游嬉。詔飛緌以榮觀。裂佩荷以賦詩。惟天意之所然。殆顯顯而可知。若曰。竹為蒼筤將兆慶乎。震維雙者。衆多且繁。衍乎本支。一以為群情協恭。一以為四表共規。然天子臨福。自警愈畏。畏而祗祗。伊檀欒之嘉生。寓丕應乎茲世。蒙封殖之大造。方歸謝於隆惠。願裁管乎伶倫。期汗簡於良史。實焉可使儀鳳。奇焉可使裁矣。況翦伐之不妄。託嚴深而茂遂。彼霜雪其何傷。保同心而

勿替。元許有壬至正集瑞竹詩序　冀蓮之生於世也。代不壹見。華以瑞稱。匪誇也。竹常植爾何哉。茲所謂瑞者。穹壤之間。有血氣斯有知。人獸是也。冥然無知者。草木是也。而共生戒商。同頌美周。葉之與劉。蒲之兆符。謂無知可乎。歐陽子之辨惟竹也。有知不宜生廡下。無知乃能避檻而曲全。其生以人暨蓍龜。蚓水參綜。極言有知無知。皆不可知。然後可辨則辨矣。特為惟竹發耳。愚於瑞竹。則必其有知焉。夫竹之為植本固。性直心虛節真。白氏與其似賢。非常植之可偕也。矧有出於四德之外者乎。謙齋經歷監縣石首政平惠周秩滿。深居斬竹樊圃。明年春附枯出新枝。葉日茂當時觀者靡不訝其不根而筍也。居無何拜南臺監察御史。又數年。則蔚乎成林。而公復召入內臺。出僉兩道。遂佐南臺。憲斷不復生。冥然無知。竹之常也。而生于已斷。禎祥脗合。人力能之乎。公之先世樹德惟滋。吉事有祥。竹之有此。天道之有知也。抑公之雅操直節。以同相順。以類相應。有孚而見。又理之常。以瑞名之。蓋無遏也。歐陽子謂惟竹有知無知。皆不可知然後可。愚直以瑞竹為有知。將無不可。續卷徵題。俾相人許有壬序其首。王潭南先生集瑞竹賦并序東垣有孝友之家曰許氏者。兄弟聯睦。為一鄉最。其屋室之南得瑞竹焉。由地而上。十二節而分為二。又六節而復合。君

于謂其有以致之也。許氏圖之以求文于作者。僕辭不獲。亦漫賦云。天何為者耶。視之蒼蒼。詰之冥冥。不可得而名。日月五星。風雨雷霆。寒暑晦冥。此雖有所必至。而其參乎人者固可感也。孰知其徵。萬物何為者耶。隨氣而生。不擇其地。紛綸雜沓。殊狀異類。惟奇偉麗。非常可喜。蓋無所不有焉。孰知其為瑞。然感召之說。自古人不廢也。不唯舉之于其口。而又筆之于其書。跡推類附。毫釐纖悉。以為不啻如合符。雖自信不惑者。時出而辨之。然亦不敢決其無何哉。人有是行。天有是應。二者適稱。足以據而為證也。蓋出於物理之當然。合于人情之至公。而其論乃定。許氏之瑞。何為而出。

吾當考其素而得其實。兄弟相好。閨門相輯。鄉黨稱其德。誰無兄弟。曾是不率。姬忌忿嫉。以相撿拾。陰營私積。以自植立。至其既極。乃絕以折者皆是也。此則上友下敬。壎篪其翕。始終以之。有死無易。我心既孚。間言莫入。可謂純正篤實。出于自然而非夫矯飾以求名跡者之所及也。唯其同氣而異體。雖異體而卒同心。故斯竹也。始于一而終為二。既二矣而復合于一也。噫。許氏之家。宜獲報者。而報又相似。則天意所在。猶不可必乎。雖然。天之于許氏。不應如是而遂已。許氏之為善。不應以是而自足。亦何必圖寫鐫刻。俾述記録。以自美而夸末俗耶。吾為之說曰。人有因物而知勉。

物有得言而加顯。蓋立德難於銘類。而傳家欲其及遠。故夫所以區區于此而未能忘情者。殆亦憫時俗之已乖。慮後嗣之或替。而特以為勸耳。顧豈淺哉。宋胡銓澹庵集衡陽瑞竹賦已卯有鴈城先生。謚於澹庵老人曰。蓋聞荊州北擾荊山。南及衡山之陽。故曰荊及衡陽惟荊州。然則衡陽實荊之南土。而亦九州之奧區也。老人聞其故而睹其制乎。老人曰未也。願先生寫念往之狐憤。攄慷昔之異聞。閒僕以曩記。郭僕以典墳。先生曰唯。岷山之江。出庳梁州。經庳衡山。左擾唐兒回旋之國。表以赤帝天柱之峯。右界尉他陁陽之嶺。帶以九嶷二水之衡。蒸流其左。湘匯其西。瞥亢之原。則荊楚之沃壤焉。鼓擊楊連。則七郡之喉襟焉。是故天假神柄。維嶽專雄。有嬀南巡。禹績所屆。睨沐猴割壤。而楚析為三。臨江九江與衡相望。及凿君苟之王之也。仰悟翼軫之躔。遠瞰洞庭之汪。是惟楚疆。於是啼呴嘍。哦紫蓋。擾石廩。挾湘瀕。恢宏基於億葉。歲鴻規而誕啓。爰遷長沙。厥土以圮。洎炎漢之龍興。圮界淮瀕。略廬衡為淮南。衡山廬江。寔淮疆理。故厲王之子賦徙廬江而王此。呀周池而成淵。屹金城之百雉。呴厥謀之弗臧。卒窮泰而挺奏。達識哲士。弔古增喟。若乃寫目四郊。徜徉近郛。則南望曠野北眺平原。邑屋相望。綏冕萃祊。風憲之臺。甲盒之淵。輻湊連城。冠蓋如煙。

與庳數郡之豪與五方之錯處雜沓魚鱗蓋不可以毛數也封圻廣輪延袤千里遠邇荆楚亡足以儗其陽則廣谷大川源泉衍溢翠篠綠其隈綠淨漪其足盤渦回沈絡脉交屬梨頰栗拳珍果嘉木雲山剥錦原野綺綴其陰則祝融隱天巃嵸龍崔嵬七十二峯翠屏天開隱鱗鬱律作鎮于南林峯嶔嵜崒嵂嶄巖文命之所碑昌黎之所詩皇甫之所銘歐廣之遺蹤於是庳存焉順有沃野塗泥農桑蓁蓁溝塍綺別原隰畛畛東郊則軸轤相銜沿流轉粟百斛之艘千斛之舟大艦廣艫艨艟艇艦若鯿若鮫若楚之艨衝迅鴈萬艦千艘汎舸艫商舟賈轔轢舳艫若吳之艅艎解艘若湖達淮與漢淄湝西郊則有陂湖靡迤瀰漫平野積潦所潴水族容與嘷呷交藕或翔或下其棟宇也贛堂眺畋精舍岌岌橫經有槐市之古而肄業有芹水之樂法上庠下庠之制準東序西序之摹遵左學右學之規儼東膠西廣之廬追瞽宗以導和蔡米廩以崇孝博以十倫而申以四教三雍臻漢六館紹唐澤宮廓而知礪學省設而向方若夫類本於班洋取其半辟海流道德之富而壁池表文章之燦豈特如朱浮誇禮義之宮子昂訾政教之地徒角空言而為一時之歎哉其嶽神之宮與蔡門之宇也廣袤巖巖嵯峨嵽嵲上儗紫宮直表嶢闕帝倒蓬於藻井鴈銜珥於以下按玉

碕㙠。雲楣繡楯。雕檻文甲。映帶彩桃。爾乃駁娑磨鋸。隨厓棧巘。岷嵲㟗㟗。駢蕩蹇巉。仰福帝宇。璇題含章。鬼氏施巧。怒鍰趙趙。刀鼎員而賈勇。似鼓翮而欲驤。劒崖啓闔。瞰嶽衡撦。煥赫戲以焜煌。轍轍鈐鈐。上飛閣而避眺。薆造天而直墉。霓干太紫而竦峙。翔鶚仰而猶愕。森翩翻之威鳳。翔枞梭而騫金翥。重欒攢其莖擢。嶕嶢孑折風。軼天梁而越杓。詣激流景而倒輝。疊百增之井幹。何綺窗以交疏。既懲駭於隋眺。降回途而少低。睨複閣以卻倚。又齊窈而意迷。排夢標而復上。若天閼而雲卧。恍失據而亡依。青鴛特盛。隆棠洪敷。裹以綸連。斧藻列錢。絡以火齊之玫瓌。綴以夜光之璘彬。若武周之砥碗。魯之龍輈。鄭之玉環。宋之結緑。梁之懸黎。楚之和璞。隋之明月。晉之垂棘。趙之連城。齊之拱壁。龍淵之璠。日南之珠。激汝水之玭。状諸山之瑰。小華山之璠。米石山之玻。平津之珠。新室之璇。東京之瓌。西都之瑊。醫無閭之玕。蓁弘之碧。錯落填委。流耀旁燭。琭琭瑽瑽。璀璨纖縟。珍怪羅列。煥若崑崙之積。至若地秀雪山之草。峯多蘊玉之石。蓋偃千歲之松。墾聳百圍之木。雄偉傑特。是為火維之喬嶽。下視重湖。弭望廣漭。儗滄溟與渤瀣。波瀾澎湃。蕩空無垠。懍山廣焉。瀇瀁瀉瀉。雜糅崩濤捲雪。盡灩雲夢而灑斗域。渺日谷而

薄月蜌。飛流濺沫。決皆股粟。溫岱輿與負嶠。沃澥瑩而激方壺。閻風別陸。蓬萊岛嶼。吞舟之鱣。突杭孤游。鷖鬣刺天。水豹潛牛。邀截塞港。

戕風起怒。舞河渭而飛僊。提封之內。郡縣殷賑。右極零陵。欲蒸吐湘。左界宜春。遂暨萍江。林麓川澤。跨谷彌岡。木則白黎并閭。栟梓豫章。樅柅揪楓。欄爽櫚椮。灌叢垂陰。蔚若颺榮。魚則有鱣鮪魴鱮。鮎鯈鱨鯉。鱒鯕鱯鰽。鮫鮨鱣鯊。鯪鯉飛鯽。又如鰳似鼈而無甲。鱷似鯪而無鱗。魦鳥首而魚尾。

鱷準翼而魚身。詭類殊不可具云。羽蟲則有黃鵠玄鸛。鴟鴞鵂鶹。鴟鴞鴟鴉。鴟鴞鴟鴉。鴟鴞鴟鴉

求比。非此君之與俱。若僕者徒頌於盛美。百分未究其一偏。蓋莫能悉數也。老人巍然而冎。荒哉。結習之累德也。予實楚人。稱誦符瑞。論無詭有。信哉漢唐之末俗。而熟五季之衰緒矣。爲識唐虞三代之盛德厚。夫三五之興也。以至仁而得天下。詳人事而略符命。蓋禎祥所未嘗言。史官靡或書焉。于斯之時。鳳凰儀廷。或鳴岐山。嘉禾合穗。符應斑斑。歌於詩。詠於書。時豈誘而異之哉。直紀其事常爾。先生留不是思。顧燿流俗之幺麽。無乃左乘。予將曉予以堯舜禹湯文武之德。和順寂漠。質直素朴之治。以移乎之流志。粤若稽古。勳華立制。繼天而作。以履帝位。文命接統。興王所自。握乾符以御極。闡坤珍以善世。蒸人乃粒萬國作人。黎民於蕃。德博而化。方茂穰災。溥暢王靈。山川鬼神。亦莫不寧。暨鳥獸魚鼈咸順其生。湯克寬仁。彰信兆民。大德慙昭。建中于人。惟盤之銘。德日日新。萬邦惟懷。諸福荐臻。紊典謨而校業。眇在昔而論勳。暨蒼蘇之興起。以迄成康之際。上恬下嬉。重熙而累洽。盛倉廩之增衍。仁澤滂厚。草木鋪景。鑠揚偉績。人神之和允浹。刑蓋措而不式。豈特奏一草一木之茁。一虫一魚之異。以爲觀美云爾哉。今夫納辨大麓。陰陽和而風雨時。斯乃天之所以瑞神堯也。以昭受上帝。天其申命用休。斯乃天之所以瑞舜也。予懋乃德。嘉乃丕績。天之曆數

在汝躬。斯乃天之所以瑞大禹也。天監厥德。用集大命。撫綏萬邦。斯乃天之所以瑞成湯也。天休滋至。惟時二人弗敢。斯乃天之所以瑞文武也。時也。昭太素。示敦朴。鏡太清。棄末作。篤耕蠶之本務。損麗靡之奇飾。四民安土而樂業。閑邪而存誠。復汙樽抔飲之質。貴黃桴土鼓之真。飯用土簋。獻尊土鉶。采椽不斲。服御無文。金玉弗珍。珠犀可捐。於是黔黎淪塵洗垢。返朴還淳。含和而嬉。優游形神。機巧之源息。禮讓之風行。咸怡愉而自得。擊壤歌曰。樂哉孚斯世。而議者徒味典謨訓誥之空言。罕究勳華三王之高致。唯先生好古博雅。又徒漱芳潤而咀英華。不入於道德。而放縱於頹波也哉。且夫天降甘露。孰與雨則霑霖。雪則優渥。地出醴泉。曷若鄭白之沃。衣食之源。朱草生。孰與庶草蕃廡。百穀用成。金芝九莖。曷若九穀如雲。麟鳳在郊藪。孰與牛羊被野。麀鹿麌麌。麑龍游於沼。曷若涔池無數。黃魚鱉不可勝取。山出器車。孰與大路越席。昭其儉樂。山車垂鉤。曷若君子之車。既庶且多。山得銀甕。孰與田家老瓦之適於用。山出丹雘。曷若野人土銼之為正。野獸併角。孰與爾羊來斯。其角戩戩。衆枝內附。曷若桑無附枝麥秀兩岐。東平木連理。孰與拔茅而連茹。南郡白虎仁。曷若奸吏不暴民。黃龍見成紀。孰與朝廷多君子。日月如合璧。五星如連珠。曷若三光全寒暑

平。虎渡河。孰與守令之政無苛。蝗不入境。曷若潢池無桴鼓之警。稽穀生黍。野蠶成繭。孰與男務耕耘。女脩織紝。而全家之飽暖也。子徒奏尤物之可珍。而未諭唐虞三代之尚德也。知美竹之為祥。而不知六籍之無有也若夫握河紀之録。命曆序之辯。斗威儀之紀。楚靈均之問。顧野王之博。柳宗元之漫。謂陶唐有河圖之文虞有白琯之獻。夏有應龍之畫。商有玉女之薦。周有魚烏之慶。而成康有醴泉之法。皆出於瞽言亂聽。豈聰職之宜昧矣哉。老人之談未終。鷹城先生。茫犀氣鬱。惕然自失。踏堦而走。老人曰復所僕請規于以正符之篇。賓既受業。喟然歎曰。猗歟郯子。班馬之所篤如。豈唯老人之崇正。蓋乃會逢乎昭代也。鄶生固陋。未聞大道。敢承嘉言。敢書紳以識之。其詩曰。於赫正符。正符煌煌。唯德是徵。匪物為祥。沐浴膏潤。至仁汪濊。云誰之思。唐虞三代。爰銅鴻藻。典謨風雅。猗歟緝熙。作鑒千古。劉公是先生集瑞竹。吳幹圖木。往來者同以瑞名。聲節偕相並。雪霜終不迷。應將古人比。孤竹有亮節。梅聖俞究陵集。禁中瑞竹同本異莖。孤竹二君子。聖人知獨清。但將奇節並。何用首陽名。李俊民鶴鳴集。德老瑞竹。主人本望風來棲。遂把孤根特地移。不念平安猶未報。誰教節外強生枝。鑄能日日斧斤問。可惜孤根託處難。侍得上書成竹後。一根遂作

兩枝肩。胡銓澹菴集張道人所居池上瑞竹一莖雙尾坐客有詩次其韻。瑞煙一抹著人濃。好竹猗猗水允溶。雙尾欲飛簫裏鳳。孤標終作笛中龍。葉寒靜夜工延月。筍美凌霜巧御冬。大禹不勞空扇暍。清陰遮斷火雲峯。項安世悔菴後編十月初還至潭州題王氏瑞竹圖。王君手持瑞竹圖。要我作詩仍自書。我書不慊詩亦易。政坐此君難位置。我欲搖毫寫作雙竹吟。却見數節一幹非商參。我欲援琴撫作孤竹曲。又見二妙同升異榮獨。卜子夏子可為我謳。一桴二木秬黍秘清人一囊攢雙矛。肥泉同本末異流。觀射父子可為我釋。一少二多何卦策。以奇承耦震初爻。以耦乘奇兌三索。我為二子書此言。請君持歸君家肴。展卷一問青琅玕。是易是詩然不然。沈繼祖桱菴集瑞竹歌為黃端臣作。康成山下草。開元宮裏花。草開誦經成書帶。花驚翔鼓開紅霞。誰言草木生無知。是理感通形影隨。況乎虛心物乃應。允矣此君不吾欺。染之淚成斑。泣之筍生山。吹之為簫鳳凰下。撫之在江蛟龍化。此君真有靈。天瑞關諸人。連理柯。合穎禾。比之瑞竹未足多。子黃子使我歌。鼜鼜鼓鼓鬧門和。黃香扇枕古稱孝。傳之雲仍能則效。黙川竹莖十三莖。風梢雪幹篩月明。上庠小試先羣英。如此竹數榜此名。我知造物不相戲。天啓其衷或在此。食蓮有所感。藝萱有所思。

君對此竹將何為。移孝為忠當自期。俏夷叔齊甘采薇。程嬰杵臼狀狐兒。司馬溫公傳家集草木類同而種殊始終一節斷不移。汗青所載是男兒。

者竹為多。杭州廣嚴寺。有雙竹相比而生。舉林皆然。其尤異者。生枯樹腹中自其頂出。森然駢竦。樹如龍蛇。相縈矯首研然。予見而賦之。雙幹標枯腹。青青凡幾霜。龍騰雙角直。鯨噴兩鬚長。詎欲尋支遁。安能問碎疆。屢來非別意。未與此君忘。上苑通丹禁。脩林繞玉堂。周阿紆鏤檻。並幹擢新篁。蕭灑駢瑤佩。連翩拂壁璫。虬騰雙角直。鯨噴兩鬚長。曉泊煙華重。晴留雨氣涼。分音成律呂。齊秀待鸞凰。碧借雲霞潤。清依日月光。物情知有謂。天造固無方。比節羣誠合。虛心至道彰。吾君愈勤德。不敢有嘉祥。童丙自鳴集卜煥之求雙竹。結屋清江上。憐君雅趣深。自移雙竹種。分得半簷陰。特立夷齊節。相看管鮑心。抵應風雨夜。聽此兩龍吟。胡銓澹菴集次韻拂文明雙竹二首。脩脩各直節。凜凜唯虛心。定自古慈竹。化為今義林。梢雲駭抽翠。臨池疑釣金。天衢期對躍。馬用水中吟。霜臺瑞自異。露雨恩非偏。影與月鎖碎。梢因風折旋。詔應飛二節。殿請執雙鞭。忠孝知無愧。君家舊兩全。次韻答拂即蔚文雙竹詩。孝悌通神明。精誠塞天地。至和被萬物。枯朽有生意。合穢本各隴。連葉產幽砌。一莖或二莖。異體乃

同志。附枝感殊方。併角格非類。胡為貧當君。奮發意甚銳。對嫋鳳尾新。卧聽龍鱗碎。非偶異鄭齊。其睦如衡宇。曾遺三代直。未受五月醉。如君家弟兄。凜凜能世濟。不愧孝哉言。更盡友于美。永肩相依心。那得惜別淚。兩青峯莫並。雙玉筍可比。當宁方賢賢。聯轡定偕計。同榮追咸寧。繼美躡貴至。

餘文咸寧王尹淸未連理。　余家有故園。園中可圖録。天然一派根。一根生兩竹。一長復一短。比之如手足。長者似乃兄。短者弟相逐。我見人兄弟。少有相和睦。竹分長幼情。人豈無尊宿。將竹比人心。人殆類禽畜。常記五六歲。不見還啼哭。及至長大時。妻孥相親族。咫尺不相見。相踈何太速。不顧父母生。同胞又同腹。旦夕慕歌歡。幾能思骨肉。杜安人鬢眉。而食天五穀。靜思若斯人。爭及園中竹。　和楊提幹雙竹韻。　君不見。兩天不救鄢陵葬。由基漫誇射穿七札蹲。又不見。李賀妙作態勤贈。豈如此竹鬬新詩。凜凜霜臺俱一時。並抽筍犢氷玉操。對挺籌龍風雪姿。歲方大旱當隆暑。望霓人快爭先覩。此君儻有意作霖朝來似覺煙雲吐。　城西寓舍生雙竹用溫公雙竹韻。　境似箕裔谷寒筠濶野堂。泓滋靜節雙榦並幽篁。未歎依文砌還曾傍飾璫。竝抽新雨後。俱欲拂雲長。外直影不曲。中虛心自涼。交應羞管鮑。淚不染英皇。確守猗猗操。終親

穆穆光。不孤端合德。有與雅同方。好異誠非偶。思齊義益彰。勉旃符瑞應。
孝友學王祥。（萬立方歸愚集萬立方孝友學王祥）直宗丞細香亭産雙竹。君家葛
陂龍。生子獨空山。駢頭玉嬰兒。半脫虎豹斑。異哉竹連理。下俯蒼雲灣。誰
為小掠削。如合雙髻鬟。直上兩股分。蕭瑟青霞端。湘浦列英娥。香山聯素
蠻。懸知直節公。未肯甘獨鰥。東床瑚璉姿。碧落閬仙官。未為尺一挽。枯藤
且盤跚。我亦閑處着。嗜好同醎酸。摩挲此雙鬟。容我俱躋攀。恐便踏龍尾。
枳棘難栖鸞。蕭蕭淇園姿。屯作三畝陰。草木臭味同。戛戛難同心。中有
拂雲榦。對峙鏘琤琳。楚越自肝膽。異體成同襟。雨過兩龍吼。風來雙鳳吟。
膠漆有陳雷。參商無閑沉。心期等無二。其利乃斷金。旌之赤玉欄。寫以朱
絲琴。雙竹琴調主人有內美。忠誠鑒明簪。此君為君出。無知乃知音。我詩
何足絃。聞美不得情。安得河中文。（謹按元元先生集考功直舍
悤前雙竹。悤外脩篁共一根。亭亭雙榦為誰分。亮齋二子清相似。本是
同生孤竹君。（滄江三集孔武仲題勝師堂雙竹。累石為峯太謹嚴故
排雙竹闢脩纖。天風似亦喜清淨。時颺枝梢為掃簷。（宋元詩會太倉州笠幸義
隙閒觀雙竹奏御。曲密叢檟地。檀欒瑞植場。靈姿紛並秀。圓節儼相當。
聯景知宗茂。同根識幹疆。翠浮睢苑日。寒待帝園霜。合響天供籟。分枝玉

薦蒼。即看蕃實實。儀鳳就徂翔。趙清獻公集題杭州雙竹寺。粉籜雙雙脫。脩篁兩兩高。同心齊管鮑。並節漢蕭曹。寒歲霜威儼。炎天暑氣逃。此君真可畏。吟遠不知勞。胡文恭公集後苑觀雙竹。瑞植昭天產。祥枝感帝臨。均承元化力。同抱歲寒心。異稟笙簧質。全包律呂音。孤根皆出地。勁節約成林。蓂潤非煙近。含滋御水深。風前交吐籟。月底互翻陰。秋實思虞鳳。春條宿綺禽。留觀停翠葆。託賞集華簪。蒼震猶乘卦。商巖近作霖。天支從此茂。長翼玉山岑。王文憲公集得全翁惠雙竹謝之。　涉旬萬茅土。孤竹壤最微。培植五百載。一朝生處齊。讓國各遠引。大義高一時。叩馬不能止。甘饑山之西。尼父屢歎息。碓以仁歸之。英氣塞宇宙。化此封國奇。亭亭同一本。矗矗分雙枝。伶俜千古操。不受霜雪欺。混迹叢薄下。何意求人知。全翁尚幽討。一見開兩眉。霜鉏斸清曉。忘遺蒼頭馳。移來適莊前。臺觀培新泥。配以雙石友。商聲歌采薇。異物不虛出。或為當世規。紛紛衆皁謾。婉死夫奚疑。我老復多難。新有今原悲。伯也壽且康。幸得相娛嬉。朝夕對此君。再拜祝以祈。願爾生意茂。子孫達藩籬。同保歲寒節。無媿淨信庵中題。又和書隱詠雙竹韻。　庭前有雙竹。來從信義里。得全實惠多。欲成人之美。陋巷老兄弟。栖栖不足比。配以歲寒交。殷勤祝清祉。我無淇奧姿。何以

答深青。一朝書隱仙。晚步杜珠履福中出長篇。光芒照屏扆。侯喜不云乎。第子今服矣。欽齊語益精。使我顙有泚。竹本獨立操。忽有雙榦崎。此種不常出。偶爾一根止。若使竿竿然。人心必玩弛。並蒂與雙實。歧木連理皆以罕見奇。竹豈異於是。其類三十九。束手就風靡。七賢與六逸。清狂尤可鄙。一心師夷齊。行己當有恥。所以聖之清。凜凜七篇裏。求仁得仁又何怨斯言敢誦吾夫子。蒙隱詩集題留君所居雙竹。夷齊千載上。英風常凜然。那知清臞骨。不隨物變遷。化為雙琅玕。離立碧雲邊。風枝自酬答。月影相迴旋。下視凡草木。頑懦殊未悛。嵐光一披拂。氣欲吞渭川。緬懷昔詩人曾歌相府蓮。形容比妖姬。擁背爭乞憐。何如兩龍孫。清廟圭璧連。君看歲寒姿。正色傲霜天。相對聳高節。猶差採薇肩。我聞富貴徒。列屋堆金錢。盈車買奇艷。池館誇芳妍。堂前植桃李。堂後蹏猗連。人非日月逝。荊榛蒙荒煙。君家亦豪華。嗜好一何偏。千葩不過眼。愛竹心獨堅。天工遺尤物。得得供詩篇。大嚼對此君。端能較愚賢。鄧紳伯詩賦何仲敏雙竹送其往上虞粉節幾高二尺盈。長竿故故作雙生。夷齊骨相似。風應岳湛精神洗露清。三嘆古來寧有種。一朝君得不無情。會看變化乘風浪。頭角嶄然世共驚。書倪雲林隱逸千巖萬壑碧嶙峋。密有雙成瑞此君。破籜猗猗聯綠玉。並梢

裊裊舞清蕉。巧穿怪石嵌空地。色映虛亭窈窕雲。比節合心皆美事。孤高殊音。不同群。陳造江湖長翁集次韻陳倅趙宰雙竹。兩君深結此君緣。

句裏繭參墮我前。筍茁便應欺瑞麥。詩成端合付雙蓮。牕間儼影斜新月。風處駢稍裊綠煙。會擬韓公頌連理。為渠小轂枕書眠。曾勤松隱集吳郡

王家雙竹。環碧亭邊碧玉枝。森森連避揖多姿。節涵宿雨蒼龍並。梢舞晴雲翠鳳差。祭雪凌霜俱有志。懷仁抱義本同時。戚垣密協如苞瑞。戚事

應先滿衆知。竹齋沈子壽集朝中揩生日生雙竹論兵蓋頰帶霜寒清似碧琅玕。好是天然風韻。琳宮瑤館清閑。華庭初啓小欒。二八新對朱顏。

便好更添樊。素雙枝元應雙一鬟。中興江湖集風聲同一嘯。月影分兩痕。見此雙清節。夷齊今返魂。玉卞朋梅溪集本是一根出。相期同化龍。慎女輕

翦伐。雲路定相從。元韓性五雲漫藁石上雙竹　石上不植茅與管。孤根自作雙龍蟠。老鞭無土不復長。枝柯盡禿如漁竿。窮年種此清陰少。一日

百看心腸酸。風霜憔悴久當盡。常恐鳴鳳無朝餐。或云神功獲龍種。程巽抃曰非鄭雞。凌霄跨霧會有日。莫悠悲雪天風寒。吳澄支言集御史謙齋

瑞竹卷。　相君遺下公安種。御史重開私第祥。幻作靈根長枚葉。顯教清節傲冰霜。貞心匹配朱家柏。餘蔭依稀召國棠。好是四時如一日。共看耐

久保青蒼。虞集道園學古録崇仁監茉莉花盆中。折竹插之而生枝葉。近年翰林學士薩公謙齋。作御史時亦有此瑞。朝之士大夫。引冠萊公故事以為徵。名其堂曰瑞竹。而咏歌之。薩公仕東南。歷郡守。部使者至所有仁政。著清節美名者壽。今為中朝老臣。瑞蓋不虛發也。仁甫長邑三年。清介明恕。孚于上下。此竹之生。父老庶士。爭走山中。相告因取而觀之。略寫其狀。賦詩以美之。華盆插竹忽生根。枝葉青青向曉瞻。直節有生資地力。虛心無愧荷天恩。薩公堂上今重見。萊國祠前孰更論。但得清風千古在。常扶節杖看淇園。仁壽寺僧報更生佛祠前生瑞竹有懷故園。聞道故園生瑞竹。試從來使問何如。蒼筤獨出千叢秀。翠節駢生數尺餘。此管可吹丹穴鳳。長竿莫釣錦溪魚。折筵已向靈氛卜。亦說能歸似雨疏。聞道故園生瑞竹。令人歸興滿江干。扁舟不畏瞿塘險。匹馬誰云蜀道難。杜甫溪頭花靣靣。孔明廟裏柏團團。新堂題作歸歟字。定得臨江把釣竿。程雪樓集薩德彌實謙齋御史瑞竹。江南御史彈琴處。拂竹為援竹自成。不見稚叢緑節上。渾疑鄰筍過墻生。清陰已比甘棠愛。直氣先占衣綉榮。迴首荆臺舊亭下。高枝應有鳳凰鳴。李莊簡公集庭植家瓌山水北小園頗幽勝。予頃寓雙泉。每食罷招鄰士杖策訪之。園有小亭常

與客對奕。因名坐隱。今歲亭側。斸生雙竹。庭植二子。皆卓然有立。造物者產此以瑞其家庭乎。作長句贈之。桃笙瀣勒謨咸林。並立亭亭一徑深。月下競看雙鳳影。風來時聽二龍吟。氷霜不改夷齊操。富貴無忘魯衛心。寄語園人頻灑護。等閑莫遣斧斤侵。桃笙事見柳文。晉人多以龍鳳名其子。東坡答馬中玉詩。靈運子孫俱得鳳。慈明兄弟孰非龍。靈運謝氏慈明荀氏也。又泉士黃與善會友堂課諸生作移竹詩為賦一首。綠竹名清友。書齋植最宜。根深知舊壤。葉密帶新枝。寒暑時須易。氷霜操不移。影隨。張庭前青士集脩然。並立玉儀容。襟韻飄飄一氣同。千載夷齊今復見。再生長揖問清風。聯枝通本表天章。更喜移栽白玉堂。形入畫圖朝魏闕。太平天子恢禎祥。戴表元剡源集董氏雙岐竹。山莊一對青青玉。瀟洒天然同幹生。說與人間好兄弟。時來林下聽風聲。吳禮部集嘉定黃氏瑞竹。埭川誇瑞竹。黃氏見高門。富貴應如此。時來豈有根。曾聞寇公竹。拂地竟成林。勿謂彼非瑞。清風猶至今。喻良能香山集朝來之前瑞竹習生。好竹逾千箇。明莖習習發生。月明連理影。風細合歡聲。矯矯雙鴛鴦。翛翛兩鳳鳴。祇應三昧手。綠筆畫難成。丁復檜亭集張瑞卿家瑞竹。和

陽和氣應。瑞竹瑞卿家。雨色雙竿並。霜根四節丫。姑蘇溪氏奏。涼國趙公爪。盛治多休徵。長吟越歲華。國朝僧宗泐全室集題宋生雙竹圖。渭水邊頭兩半晴。同根生處異枯榮。宋君似有不平意。爲寫人間弟與兄。夭嬌雙龍欵欵欲奔。風生筆底虎頭孫。乍看不省是圖畫。霹靂一聲開蟄門。

錢宰臨安集宅德民雙竹。此君一本森雙榦。恰似孤竹生夷齊。清風節操終並立。明月環佩長相携。或騎兩龍齊上下。又挾蒼鳳隨高低。何當聯鑣入雲去。玉笙吹向瑤池西。非空上人集題扇面雙竹。月作白銀盤。照我青琅玕。碧天凉似水。一鏡舞雙鸞。

靈竹 李衍竹譜

靈竹生蜀中大面山。竹根如龍首耳角眉目天然而成。見輿地記胡宋黃庶伐檀集靈竹詩俗傳孟宗所泣斑竹也。今為鄂州寺。綠陰清晝竹蕭然。歷歷當年泣淚痕。千古舜妃湘水感。心應憔悴有愁魂。

異竹 宋史五行志。雍熙三年四月。眉山縣獻異竹圖。端拱二年七月。彭山縣民家生異竹。淳化三年十二月。榮州獻異竹圖。太平祥符元年八月。黃州獻異竹一本雙莖。十月龍水縣華嚴寺。舊截竹為筒。引水忽生枝葉。長二丈許。知州姜宣以聞。六年七月。新津縣趙豐村。竹一莖十二節。上分兩岐。知州崔嶷以聞。赤城志。白石梁顯德王宋詡聖王廟。二竹

一生。紹聖元年。四節分二岐一生。紹興二年。高三千二節分二岐神止一
倍。後人因兩立之。又以異竹分岐遂不敢易。並山有白石峰。陰晦常閉筮
竅。任昉述異記郭仲產宅。在江陵枇杷寺南。宋元嘉中。起齋屋以竹為牕
櫺。遂生枝葉。長數尺。蔚然成林。及孝建中被誅。爰竪之海山異竹州。巨商
張愿世為海賈。往來數十年。未嘗失時。紹興七年。因涉大洋。遭風漂其船。
不知所屆。經五六日得一山。脩竹蔑雲。彌滿極目。乃登岸伐十竿。擬為高
棹之用。方畢事。見白衣翁云此是何世界。非汝所當留。宜急回不可緩也。
船人拱手白曰。某輩已迷失路。將葬魚腹。仙翁幸教。如何可達鄉閭。翁指
東南方。果得善還。十竹已雜用其九。臨抵岸有倭客及嵓崙奴。望桅檣裨
膚大叫可惜者不絕口。既泊纜衆凝聯船內見一竹尚存。爭欲輸買。曰吾
不論價。愿度其意必欲得試需二千緡。衆齊聲答曰好。即就近取錢以償。
愿曰此至寶也。我適相戲耳。非五千緡勿復議。嵓崙尤喜如其數。輦錢授
之而後立約。約定愿問之曰。此竹既成交易。不可翻悔。然我實不識為是
何寶物。而汝曹競欲售如此。盡為我言之。對曰。此乃寶珈山聚寶竹。每立
竿於沒中。則諸寶不采而聚。吾畢世舶游視鯨波淄天如平地。然但知竹
名。未嘗獲覩也。雖累千萬價。亦所不惜。愿始嗟嘆而付之。予謂温州未必

有倭船到岸而蕃客安得見錢當以詢彼人也。武林紀事紹定戊子。余寓居崇新門外。蔡湖橋薄氏。別墅屋之南。有小園雜種蒔花木。其年四月。偶得一株小石薜荔。遂以枯竹一枝令行條。閱月餘。其枯竹忽有新葉數片。青翠可愛。見者驚疑。此竹非比揚桐之類易活為祥。暨季夏房下一妾。忽無故潑水而死。已丑歲余後寓是春忽生雙竹一本。自根上數尺分而為二。扶踈可喜。後至七月妹氏一疾不起。遂知萬物之反常者。非為吉兆皆妖也。元曹伯啓漢泉續集跋淮東宣慰使思齋異竹詩卷。植此君於家庭分。為憐天質之脩然。培養得遂其初分。蠡觀王荀之嶄然。吾欲抱綠綺於清陰分。鼓秋風而聽琅然縱歸馬於通衢分。看妖紅俗紫之媚時而蔫然者也。宋李公明集月山方丈之前異竹孤竹因賦小律。幽深浮世遠。清勁小牕開。人力不到處。山靈著意栽。敲風鳴夜室。含露滴秋階。了了真如境。禪人莫厭來。許有王元正集安僧宣慰異竹。移竹曾教竹不知。附鞭蜩腹已端倪。化工談笑出七子。人力栽培無幾時。地墳只疑龍敲角。賞成應有鳳來栖。何須辨怪如歐老留作甘棠慰去思。陳眴逸書士敬聽。異竹君不見。湘陰有竹王為肌。點染妃淚斑斑欵。化作祥龍飛萬陂。虞妃萬翁未生時。竹

能自幼趄軒墀。真君觀棗雲逶迤。郛郭萬竹其猗猗。一竿嫵媚獨秀出。底焉同本表兩岐。翻風翼比理聯續。清魂返本疑夷齊。世知得竹瑞斯觀。我知竹因人孕奇。人不以竹自為足。為竹史縱栽培基。丹房候熟窟欲敫。黃婆姹女相追隨。孕得稚子尤纍纍。偶者自偶奇自奇。既而又見出班種。蓋亦千百成龍兒。他年元都搖光葵。劉郎懷傷種桃詩。那時為君譜宗支。君能已與妃舊陂。同作族屬居瑤池。宋沈繼祖梅林集異竹歌。竹在公安冤菜公祠堂。真皇將幸太清宮。檜枝一夕轉雲風。真宗將幸亳州太清宮。一夕風雷檜枝轉南而北。因謂御愛檜。雖言草木無知識。聖心自與天相通。當時翊贊推菜公。如魚縱壑龍。澧淵決策勳蓋世。向者勸幸多慙容。王欽若勸幸金陵。陳堯叟叟勸幸蜀。自古功高說忌衆。孤注一擲言巧中。為臣不密況失身。菜公以欲廢劉后事泄貶海上。獨有精忠天可動。委身炎海不生還。行路之人亦悲痛。公安揷竹無根生。至今百年凌霜青。班班有色間野粉。恐是當時淚染成。吾聞草亦能指佞。人聞芝能旌孝行。孰謂此君而無靈。賜碑旌忠此其證。御篆神道碑。首曰旌忠。君不見。大風拔木合穎禾。管蔡其如周公何。

惟竹

新唐書蘇世長傳。世長子良嗣。遷荊州長史。帝遣宦者采惟竹。江南將蒔上苑。宦者所過縱暴。至荊

良嗣因之。上書言狀帝下詔慰奬取竹弃之徙雍州。

集書帖竹供後　方廣道人希先。緣靈源閣大緣事抵南徐。西山居士祝予固一見忘形為出世侶。予固舊藏帖竹奇甚。求所以付畀者無有。於是持以供之。北湖居士吳則禮云。希先道人來自南嶽。所謂祝融廬阜洞庭彭蠡。固已置之鉢袋子中。今復得此竹。行且取鉢袋子懸之。歸示五百尊者。以為一笑。雖然此竹在達磨為杖。在德山為喝。在曹溪為拂子若也。薦得。則黃面可呵直拄橫擔。了無所碍。如其不然。是為柴片驅攘歷劫殃禍。希先歸見堂頭試以舉似。政使瘂却方廣老人。未為奇特會麼。只欲斐渠尋衲子。寧論要汝撥天關。子固名仍。希先名法太。大觀三年八月二十三日書。宋歐陽公集帖竹辨。　謂竹為有知乎。不宜生於廡下。謂竹為無知乎。乃能避檻而曲全其生。其果有知乎。則有知莫如人。人者萬物之最靈也。其不知於物者多矣。至有不自知其一身者。如駢拇枝指懸疣附贅。皆莫知其所以然也。人之靈而不自知其一身。使竹雖有知。必不能自知其曲直之所以然也。竹果無知乎。則無知莫如枯草死骨。所謂著龜者是也。自古以来。大聖大智之人。有所不知者。必問於著龜而取決。是則枯草死骨之有知。反過於聖智之人。所知遠矣。以枯草死骨之如此。則

安知竹之不有知也。遂以蓍龜之神智。而謂百物皆有知。則其他草木飛石。叩之又頑然皆無所知。然則竹未必不無知也。由是言之。謂竹為有知不可謂為無知。亦不可謂皆不可知。然後可。萬物生於天地之間。其理不可以一槩謂有心然後有知乎。則蚓無心。謂凡動物皆有知乎。則水亦動物也。人獸生而有知。死則無知。矧蓍龜生而無知。死然後有知也。是皆不可窮詰。故聖人治其可知者。置其不可知者。是之謂大中之道。王黃州小畜集惰竹賦　余西齋植竹數百本。歲二月春驅雨蒸。餘葉競茂。至有侵堦凸檻。突垣破墉而出者。余憐之作惰竹賦。其辭曰。地載天覆。萬物中育。孕惰鍾奇。在此寒竹。擇卷呈粉。竿脩揭玉。嘗守節以無倚。亦虛心而自牧。姑有山別稽青。水辭湘淥。植于幽院。映吾華屋。池凳碧以蘸翠。櫚掃朱而間綠。負霰凌雪。經寒過燠。雖對植以自持。終幽囚而不足爾乃陽拔氣蒸。煙膏雨沐。雷借力以根裂。石礙枝而節縮。蛇不暇蟠。龍焉肯伏。垣衣薄以愁殘。苔錦斑兮恐觸。犀奔兕突角出乎寒濤。虎退龜藏尾翻乎空谷。吐翳含埋。利昏疾旭。魁颡攸憑。鵂鶹夜宿。叢弗吾管。攔莫我束。碧瘦見骨。青乾露肉。伴蒼翠於筍石。鬬查牙於古木。醉擲玉簪。戰遺金鏃。磧沒兮沙埋。鋒殘兮刃禿。矢堅戈倒。矛攢戟聾。排撻我砌蘭。踐蹂我籬菊。井

井有欄兮桐繫庭設檻兮柳拮弗坦弗夷且蹝且跼不若我張展任性縱橫隨欲闢角爭牙而離叢出簇者哉於戲斯竹有實兮霜乾露熟侯丹鳳兮來乎羽族斯竹有本兮雷撽雨沃化獰虬兮驚乎水畜既賞而不足復取乎天祿伶倫吕望忽焉歿兮空森森而怍人之目矧夫子之所不語兮宜以此君而自勗

人面竹

李衎竹譜

人面竹又名鬼面竹又名佛面竹又名佛眼竹兩浙江廣俱有之去地上一二節皆左右邪正兩節相對中間突起長圓宛如人面或多至十數節之上始平正如常竹筍亦可食人多採以為杖福建人呼為佛眼竹東坡送與羅浮長老者即此竹也或云天竺國所産者形似尤奇紹興府會稽志人面竹劍山有之竹徑幾寸近本逮二尺節極促四面參差竹書曰如魚鱗而凸頗類人面武陵圖經志人面竹其幹與常竹無異惟近根處節鱗次而差長又有班竹紋如玳瑁類湖湘所産皆出建陽人多以為杖閩中記人面竹將樂順昌皆有之僧舍及豪家多植於庭軒以為觀翫閩中人面竹類云出慈利黑石山之下然未之見也寒山集說人面竹嶺南以人面竹為柱杖蓋竹之奇也其節疏密不齊密則節相去不以寸

前平後擁。擁處偃僕下向。類人之面。竹由是而得名。予始見之。謂如顧凱之所譜。窈窕隋者。是必中實。偶有折枝。剖視之其心洞洞然也。嗟乎。竹類人之心也。人心不同如面。謂面之生不一。而人心隨之。今竹之面如一。其心之虛亦如一。過人遠矣。夫具耳目口鼻之用。偶以體似。故以人面目之。曾不知中虛且直。心與面如一。彼非特人面。而心亦人矣。世必有人面竹其心者。吾謂之君子。許綸洪濟集人面竹詩　共識此君面。誰知面目真。清風猶立懦。奇節仰先民。洪适盤洲集惟奇存相法。妍配出天真。此君無二號。正是葛天民。張鎡南湖集負青士集佛面竹　雪根分秀来西域。清淵中華數百年。老去一枝歸掌穩。隨行時復對金仙。鬼面竹　俄驚魍魎滿深林。漸覺清颸爽素襟。物怪翻令人愛惜。形容雖惡本無心。蔡九峯集聖竹一名人面竹　建安志中土産奇竹。連根錯節孰如歟。文采縱橫爛人目。當年禹制荆揚貢。篠簜箘簵爭來送。三邦所底皆有名。不聞有竹如此靈。竹乃人面形。人可禽獸情。杖之足以相依憑。取節便寄觀其生。龍孫矯矯端有神。葛陂春雨煙漠漠。變化頃刻風雷驚。龍頭

竹 雲南志順元山澤有龍頭竹。根曲倚峭壁。狀如龍首。龍鬚竹 李衎竹譜龍鬚竹生兩浙山谷間。與猫頭竹無異。根下節不甚密。折為篾。平細柔韌。筍薄微紅色。斑點差少。味甚美。但筋滓頗多。日乾可致遠也。張南軒集石陽山谷間有龍鬚竹。高不盈尺。細僅如鍼。實石斛中。莫春生筍。森然。元張廣員青士集泥蟠日久奮蒼鬚。夜雨春風長碧纖。頗恠巧工裁製得。波濤吹上玉堂簾。龍牙竹 李衎竹譜龍牙竹出永嘉大羅山。其竹長四五尺稀節。人取必有大風雨雷電之異。人下山即止。二月筍。龍鱗竹 李衎竹譜龍鱗竹。江東西及湘潭之間俱有之。亦人面之類。徑三五寸。兩節曲屈相對。中間突起如龍鱗狀。三十餘節之上。即如常竹矣。龍尾竹 李衎竹譜龍尾竹出雲南。每節止長二三寸。枝短葉窄。觀之狀如龍尾故名。龍公竹 李衎竹譜羅浮山第三峯有竹。大徑七尺圍。長丈二。謂之龍公竹。常有鸞鳳棲宿圖志云。龍孫竹 李衎竹譜龍孫竹。亦名龍鬚竹。生辰陽山谷間。高不盈尺。細僅如針。凡所以為竹者無不具。張得之譜云。予頃過一朋舊家。見盆池崑石上有小竹一竿。長六寸許。枝葉蒼翠。根旁別生二白潤盤屈水

中伸則長於幹五倍。龍鬚之稱疑出於此。張南軒亦嘗移實石斛中。暮春生筍。森然可喜。因賦詩云。小竹如針能具體。方春並筍又堪憐。乾坤妙用無余欠。隱几旁觀為莞然。

鸞鳥竹　李衎竹譜。鸞竹生開封之進德里。昔孔希奏縱雙鸞其上。後鸞去而孔亦歸。真每疾風起。竹常作鸞鳴。

鳳尾竹　李衎竹譜。鳳尾竹生江西。一如筆竹。但下邊枝葉稀少。至梢則繁茂。搖搖如鳳尾。故得此名。

鶴脛竹　李衎竹譜。鶴脛竹出杭州西湖靈隱山中。節密而內實。略如天壇藤。間有突起如鶴膝。人亦取為柱杖。生於閩嶠者。俗名鼓槌竹。節約擁腫而莖管削宛如鶴膝。筍可食。葉世程閩中記云。鶴膝竹出古田縣。似靈壽杖。不須治削。可以扶老。人多取以扶老。高續古似孫有次韻陳校書送鶴竹筍詩云。竹如鶴脚瘦交加。鸞識英英玉露沙。一見已知仙骨健。高於越箭更無差。元張廣貞青士集。鐵骨蒼肌擁節稜。仙風吹下九皐聲。令威一去今安在。華表千年空自名。

龜文竹　李衎竹譜。龜文竹出湘全間。嶺南安南皆有。文類龜甲。彼人但以斑花之似者。輒取以名耳。

玳瑁竹　李衎竹譜。玳瑁竹出湖州諸山中。薛翊異物志曰。竹似箭簳。斑駁如玳瑁。

魚

腸竹

李衎竹譜魚腸竹。稍而屈。筍亦可食。梁簡文竹賦。有魚腸雲母之名。謂竹色如雲母者。名雲母竹。色如魚腸竹。昔歐冶子鑄劒。其四曰魚腸。蓋精煉之鐵。闇白而微青。故以魚腸之色比之。贊寧以象竹之細屈。恐非立名本旨也。

魚尾竹

李衎竹譜魚尾竹。西蜀邛州西十里許。白鶴山白鶴觀。古昔仙人四目老翁得道之所。其山生細竹。葉上每一梢末有細籜。左右相對。一二寸許。二籜亦對生。如魚尾狀。視之宛如細魚。人傳四目老翁釣魚其下。折竹貫之。遂成此種。又名穿魚竹。

斑竹

李衎竹譜斑竹出建安。其班花如鱖魚之狀。春夏之交出筍。美可食

白鱖竹

李衎竹譜白鱖竹。建安城北沙洲所產。夏筍甚美。竹色微白。以對斑鱖竹。故得此名。

鷄頸竹

李衎竹譜鷄頸竹。又名鷄脛竹。篁之類大者不過指許。疎葉黃皮。強脆無所堪施。筍美有青斑色。瀘江山岡之所饒也。贊寧謂鷄頸竹。博文録云。狀似蛇矟。皮日休詩。鷄頭竹上開危徑。鴨脚花中適廢泉。鷄頭竹未詳。戴凱之竹譜。鷄脛似篁高而筍脆。稀葉稍杪。類記黃細張廣員青士集。距瓜深堆翠羽濃。勇餘風定漫從容。無端立向書牕下。渾欲

清談對宋宗。

鷄腿竹

雲南志畧鷄腿竹。出廣西道宣撫司。止一處有之。每節上大下小。如鷄腿狀。故名之。

哺鷄竹

李衍竹譜哺鷄竹。又名鷄箭竹。出蘇湖山中。人家庭院亦或植之。不甚高大。凡八種大槩相似。節葉差異。筍出亦有早晚。食之極甘脆。嘉禾人以莽竹之筍為哺鷄筍。湯與權云。春鷄哺出時。此筍出故名。非也。吳郡志。哺鷄竹。葉大多濃陰。雖園徑難得。極大者而至易種。其筍謂鷄鴈伏卵為哺。番禺志云。鷄箭竹。

鷄窠竹

李衍竹譜鷄窠竹。江南處處有之。為叢蔓延滿地。若鷄之生子衆多故名。吳人筏桑韌。秋生筍。每一竿有十數筍繞之。如鷄抱子。

象牙竹

李衍竹譜象牙竹。出會稽山中。大槩與常竹不異。但筍出肥壯。微彎屈且純白。狀如象牙故名。筍味甚佳。嘉禾境內。亦時或有之。

鹿竹

抱朴子內篇仙藥卷。鹿竹一名菟竹。處處有之。高不過一尺二三寸。二月始生一枝多葉。狀如竹而短。根如荻及菖蒲。節而平直。或云即黃精之別種。

白鹿竹

李衍竹譜白鹿竹。亦名白竹。又名遺竹。出連州抱腹山為多。莖色白。節間微有綠。土人待出筍後。隨籜放梢。乃採之。以灰煮水漫作竹布鞋。或搥一節作篴。謂之竹沸。成

布一疋。纔重數兩。

鹿頭竹

李衍竹譜見范旻甯記。

有之。江淮之間生者。高一二丈。徑五六寸。衡湘之間者。徑二尺許。其節下極密。上漸稀。枝葉繁細。筍充庖饌。絶佳。此筍出時。若近地堅硬。或礙磚石。則無間遠近。但遇可出處。即穿土而出。猶狸首鑽隙無不通透也。故寓此名。亦有高止一丈許者。下半特無枝葉。人家庭院栽植。枝葉扶踈。清陰滿地。殊可愛悅。然竹身下麓上細。竿大葉小。不宜圖畫。廣中出者。筍味不佳。江西及衡湘間。人入冬視其下地縫裂處掘食之。謂之冬筍。甚美。留不取至春亦腐朽。別生春筍。為竹。福州人訛為麻頭竹。桂海虞衡志。貓頭竹。質性類筋竹。葉極細如柳眉。望之纖纖然。種之難蕃。筍極大。比江湖間貓筍少味。未必同一類也。宋馮太師集貓竹說。瀣所說貓相乳。昨三月中有二事人以為常。吾切私怪之。一常事人以為異。即貓相乳是也。州園有壯丹數十本。油紅一本。惟發兩朶。殊可愛。三月五日。命賓寮作歌樂。環坐剗飲而賞之。是夜暴風雨併吹折。他花無損者。自後思之。迺先皇帝晏駕日也吾意以為帝王之上僊天下萬神莫不即知。殆城社之靈有所告且有所責耳。可怪也。端纪生七子。班纪生二子。相去止三數日月餘。端乳不能給。

貓頭竹

李衍竹譜

一名貓殭竹。處處

稍避其子。子嘵然不絕聲。班頻視之。遂取其三子以歸乳之。四子亦相繼往就乳。既而二母同一處乳兒。無彼此之辨。竺叔来此見而異之。止以為笑而已。張子立龍圖嘗為吾言。其友人家。二猫生子。一母死。一母兼乳之託予傳其事。吾疑其妄也。及見此。雖知其非妄。然乃物性之常。亦不足惎也。猫性近人。又異於犬馬。捕鼠乃其職也。相乳安足惎耶。但人家少有二猫同時生子者。雖同時生子。亦少有母死。與子多而乳不給者。乍見故惎耳。嘗謂禽獸亦稟陰陽五行之氣而生。安知其無仁心耶。犬馬知其養也。雞知其義也。至虎豹則不知。特其遠人而莫之見也。汝言有類退之說西平王家有所取也。董生行有所勸也。退之未必親見也。見之尚不足以為異。況承虛而文之以誑惑天下之耳目耶。猫狗衆人所蓄養之物也。二家之樣。是衆人皆不樣也。二家之有行義。是衆人皆無行義也。退之深罪割股者。而不知其說之自相近也。古人有取禽獸草木之無知無識者。以為樣為感。盜虛名以載於史冊者為不少。吾每讀其妄處。恨不親見其人。嗤其面而數之也。往時東川任伯傳郎中廬墓。自稱有甘泉瑞鹿之異。至今梓人以為口實。近得湜報箑內有瑞竹二本。昨汝以猫為孝友所感。今湜又以竹為孝友所感。吾平生行已。自有本末。豈區區求合於猫竹之微。以

買奇名恠。行效古今。賤丈夫者之所為哉。蓋小子未之思也。故書此以曉汝。仰録一本寄歸以曉湜。毋使鄉人笑吾之涉道淺而受若等之諛言也。

洪适盤洲集穹枝迴鳳尾。健筍迸猫頭。安得真致此。勿為羣鼠羞。許綸涉齋集迸穴穿籬出。貍奴知幾頭。真能叅王版。足可當珍羞。元張廣員青士集纖纖脩尾拂空青。恍似狸奴勢欲行。半夜月明風弄影。定應山鼠穴中驚。

蚩蚩竹

李衎竹譜蚩竹生七閩山中。叢生如蓋。每節生一蟲。如新蟬之未翼者。外無竅隙。隨竹而生。竹將老乃穴其傍而出。今婺州東陽山中亦有之。

茅竹

李衎竹譜茅竹一名鬼竹。在處有之。似苧而小。擬節分明。宜與葛蒲並植於水石間。宋王安石臨川集張奉議茅竹子。由辯才碑老於南山龍井之上。以茅竹自覆。五馬渡江開國處。一牛鳴地作菴人。晉元帝五馬渡江一馬化龍言金陵也。一牛鳴地見招呂望之使君。注王維詩。四看雙鳳闕。相去一牛鳴。佛書尼連河側去人間五里。一牛鳴地。結盤茅竹幾方丈。退之離池碑地蛟結盤穿築溝園未過旬。我久欲忘言語道。君今來見旬文身。傳燈録。言語道斷公行處滅。又三祖信心銘。言語道斷去來。今旬又見徹隱鈔。思量何物堪酬對。捧喝如令總不親。有僧問洛普禪師云。從上來一人行棒。一人行喝。何那个親。對

日總不親。師曰親屢作塵生。普便喝。師乃打。見傳燈錄。又德山入門便棒臨濟入門便喝。

沉竹

李衎竹譜

竹。又名狹竹。又名扶老竹。又名慈悲竹。凡二種。出西蜀。廣志云。出廣南邛都縣。近地一兩節。多屈折如狗脚狀。節極大而莖細瘦。高節實中。狀若人杖。俗謂之扶老竹。山海經。龜山多扶竹。注云。邛竹也。高節實中。名扶老竹。南中僧人。取作拄杖甚佳。然不可擊掊。擊則隨節斷折。故此亦謂之慈悲。枝葉與常竹無異。昔張騫西至大夏。見峨嵋山中一種細如箭榦。人呼為佛拄竹。游人裴歸。置於佛所。蜀都賦為笮音邛竹。又作笻音乃可反竹。碻譜云。西域以此竹節為碻。竹之堪杖。莫向於節。碟砢不凡。狀若人功。豈必蜀壤。亦產餘邦。一曰扶老。名實縣同。古今事通。羅浮山記。笻竹本出邛山。此山時有之。鄉老多以為杖。漢書張騫至大夏。見笻竹杖。問賈人云。市之身毒國。注即天竺國漢書張騫傳云。在大夏時見邛竹杖。蜀布問安得此。太夏國人曰。吾賈人往市之身毒國。身毒在大夏東。身毒國有蜀物。則其去蜀不遠矣。詳張騫傳文。則邛竹乃素出於蜀。非自河源得之而植於蜀也。宋景文公集贊曰。葉細而脩。大節踈圓。用以為策。自漢

而傳。竹生下濕地。孳之偏節而斷。亦有斑文。似南方毛竹。文尤炳爛。戎蠻州中多有之。節大而澤。張騫在大厦所見者。黃庭堅豫章集節竹頌偉邛嵹之美竹。初發跡於牂牁。有山而不險。有水而無波。金聲而玉節。故貫四時而不改柯。鄧子遺我扶余澗阿。坐則倚胡牀。聚則行則隨清笠綠蓑。

吾衰也久矣。視爾輩友予琳琅于磨。百世以俟聖人而不惑。則涪皤不負節竹危而不扶。顛而不持。惟節竹之負涪皤。元張廣負青士集青冥固守足生平。歲晏能堅鐵石稜。白首或從天上步。玉階端的仗君陞。

筇竹

李衎竹譜筇竹出筇都。今黎州是也。其高參天。常起嵐霧。邛筇人穴山數十丈。用此竹去節。牝牡相銜為井。謂之卓筒。牝者為筧。牡者名筵。以取鹹泉煮鹽。張得之譜。別出濱竹者恐非。

毬竹

李衎竹譜毬竹。每於杭州街市人家見之。植盆盎中。高不過一二尺。下獨竿。上叢密。別無種類。人力為之。以筍初解籜時。折去上稍。則竿抄雜出小枝。無數。三二年後。枝葉轉密。盤虯鬱屈。團圓如毬。故名。

寸金竹

李衎竹譜寸金竹。生鬱林等處山中。枝葉一如淡竹。但節節勻密。相去二寸許。從根至梢。圓正衝直。作釣竿黏竿最妙。

胡孫竹

李衎竹譜胡孫竹。生江西吉贛間。在處有之。

常竹同。但節梢平。日中無陽礙。兒童戲取作角吹之。鳴鳴有聲。空通故也。

羅漢杖竹 李衍竹譜羅漢杖竹生紹熙府。即古榮州也。東有榮黎山。山中產此。屈曲如龍蛇之狀。

弔根竹 李衍竹譜弔根竹。又名扶根竹。出温州沿海山中。蓋取釣絲竹根上有小枝葉者。漸漸出土。移入盆檻中。以竹杖扶持懸起。為几案之玩。非別有種也。

曲竹 李衍竹譜曲竹叢生。每箇必存曲勢。無有直者。朱丞相勝非閑居録云。太學感化齋堂後貯廊東西。各有叢竹。勢無不曲。自是一種也。郭仲産湘中記云。昭州平樂縣縈山多曲竹。竹根有數節曲處。僧多取以為杖。林公麟詩云。直節稜稜是此君。耳孫却以曲為名。首陽山下知難種。亦可斜封向管城。（按州府志安隱院在臨平鎮。唐清泰元年。吳越王錢氏建。有曲竹。東坡嘗賦詩。其竹出土有數節。屈曲可愛。人多取為杖。故老相傳唐丘隱士。丹成羽化。植竹杖於此而去。其竹皆曲。詳本志。宋樓攻媿先生集曲竹　放出一頭地。出墻梢更新。傍人為稱屈。素志肯求伸。苦節變甘節。曲身成直身。青霄看直上。莫忘手援人。元張廣貞青士集曲竹　低垂順地非天性。直節冲霄在本情。蜿屈一朝能變化。海天頭角肆崢嶸。雪

竹

李衍竹譜雪竹生江西。枝葉如筆。竹而稀疎。每節長二尺許。其薄比江蘆差堅厚。筍色紅白。故名。或云孟宗冬月哭而生筍者。即此竹也。

張得之譜云出清源深冬生筍最早出者。魏泰東軒筆錄王荊公嘗書牕曰。霜筍雪竹。一云即江南竹筍之早出者。魏泰東軒筆錄王荊公嘗書牕曰。霜筍雪竹。一云即江南竹筍之早出者。魏泰東軒筆錄王荊公嘗書牕曰。霜筍雪竹鍾山寺。投老歸歟寄此生。及罷相居金陵。或謁公。公邀同遊鍾山。憩法雲寺。僧房因誦此句。公撫然曰。有是乎。徹笑而已。寒鄭剛中北山集感雪竹賦鄭子夜半。聞風過庭竹。細響淅瀝。寒入茵被。光在牕壁。晨興啓戶。四顧皓然。乃增除之雪積也。竹有高出林表。受雪既多。壓而低者。竿拳曲以屬地。葉離披而附枝。心固虛而自若。根亦牢而不移。然不畏其寒而畏其重。顧見高標困扼之可悲。余乃呼童分假長鑱之巨柄。使盡力分擊脩篁之凍壓。觀負荷分類積羽之將沉。忽奮起分信泥塗之可拔。色娟娟其復淨。節落落以難合。寒梢一伸。所謂此君之風流自不可奪也。蓋其與蒲柳異類。松柏同條。遭玄冥之強梁分雖抑遏而謖屈。分嶰谷之餘曉分終攜蠡而不凋。故積累之勢暫可枉其直。復還舊觀則又吟風而飄搖也。其在人也。初如敖欺之陽君子。擁勢之折忠臣。其窘迫而寒凍。則夫子之被圍。原憲之居貧也。終則如浸潤決去朋黨遞消。其氣舒而體閑。則二疎之高引。淵明之不復折其腰也。雖然。雲分

正同。雪亏未止弟甚懨懨之勢。孰見猗猗之美。在物猶然。人奚不爾。亦有窮卧偃蹇於環堵之間者乎。誰其引之。使惕然而起。韓滉潤泉集坐想孤山雪竹壓籬礙過之勝。詩亦長語爾。細思有何情。翛翛青眼收。種種白髮生。不如緘口住。時復信脚行。折竹松邊路。孤山籬雪清。閒紫芝太倉稊來集職餘賦東墻雪竹。飽食枕方便。遄午茶未杵。撥火理殘香。倚窗糊故稍。尋我東墻偶。技節散腰膂。朔風寒蕭蕭。脩竹靜楚楚。枝頭雪猶在。秀色乃如許。竹固不受寒。豈但不受暑。老翁日日來。相期伴君語。誰能與俗人昵昵作兒女。張南軒集和元晦雪壓竹韻。山行景物抱清奇。知費山翁幾許詩。雪急風號聯騎日。月明霜淨倚欄時。江湖載集適安藏拙餘葉續卷古汴武衍朝宗積雪折竹有感。清脩抱節碧欄東。雪雪俄摧玉一叢。擬奏道羽劾滕六。嗟愁天路有剛風。元楊仲弘詩題雪竹圖　飽經霜雪性堅強。拔起危梢百尺長。大節挺然雖屈挽。渾如宋璟立班行。國朝劉基覆瓿集雪壓江邊脩竹林。沅湘晚色起愁陰。川光藹漾空青闊。山氣玲瓏太白深。未得稍雲邀鳳宿。可能曉水學龍吟。無人谷裏吹春律。直節虛中恐不禁。劉文簡公集題杜孝卿所藏任君謨雪竹圖　龍當胥次自高閑。愛寫蒼龍雪裏看。還記小窗微月底。憑欄相對不知寒。龍當胥任君自號

也。道園遺藁趙師聖所藏雪竹圖　鳳凰臺畔竹漪漪。別出參差玉一枝。閱盡雪霜心似鐵。高風惟許歲寒知。林清源詩題雪竹　饑鳳仰天鳴。空中為雨粟。君看青琅玕。一夜成白玉。張廣寅青士集雪竹。北闕瑤姬幻化工。六花飄舞翠林風。群峯浪起兼天湧。可惜蒼龍變玉龍。演道源順齋

葉和李敬夫雪中竹韻　鳳尾搓空掃玉塵。春蠶食葉靜中聞。不須乘興訪安道。且獨開樽慰此君。

嫣竹　李衍竹譜嫣竹生實州山中。亦有之。大如筆管。高不過五七尺。節平色黃。如藤梢枝葉叢生。葉短如桃。劈篾織簟極細滑。不減籐簟。土人亦甚貴重。細篾亦可織箋。

篠竹　李衍竹譜篠竹。生廣西安南邕州。崑崙關中尤多。張得之譜云。篠竹墨皮有文。每節生三枝葉。秀媚婆娑可愛。一如苦竹。大者可為柱。小者亦堪雜用。

篭竹　李衍竹譜篭竹生廣西山中。及浙東諸郡。枝葉如常竹。每節長四五尺。出博羅縣者。節及二丈作篾最韌。且色白人取織笠五月出筍。土可食。未成竹時。亦可鹽。作麻。西京雜記曰。會稽竹篭號

水竹地。

竹

廣雅竹譜篇十

吳都賦云篔簹抽節。有此竹。

篁竹出江九真葉踈而大。每節相去六七尺。土人取嫩者。鎚浸紡績為布。名竹踈布。或云彼中亦名篁竹。戴凱之竹譜云。篁體虛長。注云。篁竹大如雕。虛細長爽。嶺南夷人取其筍未及竹者。灰煮以為布。精者如穀。番禺志云。篁竹每天旱。竹上有蟲蛀眼。子即死矣。中有物青白相雜。如骨灰狀。是謂天竹黃。按天竹黃本出於鏽竹。雖相迷。亦有黃。作九力減。則知此竹所出。當亦不及鏽竹也。

海外新發現

永樂大典

十七卷

九十六叟錢仲聯署

上海辭書出版社

海外新發現

永樂大典

十七卷

HAIWAI XINFAXIAN
YONGLEDADIAN
SHIQI JUAN

ISBN 7-5326-1285-6
9 787532 612857 >
定　價：肆佰捌拾圓

封面題簽：錢仲聯
撰　　序：胡道靜

特約編輯：方　健
責任編輯：許仲毅　余　嵐
封面設計：姜　明
技術編輯：富　强　劉國英

出 版 人：李偉國

序

舉世聞名的《永樂大典》，其修纂始於永樂元年（一四〇三），距今已整整六百年了，爲了紀念這一特殊的日子，上海辭書出版社將新近搜集到的《永樂大典》殘卷十七卷刊印出版。這十七卷都是久佚海外，又是第一次公諸於世，這對中外學術界來説，無疑是一件大事。

《永樂大典》是明成祖（朱棣）永樂年間在南京修纂的，明成祖親自制定了氣勢宏偉的編纂宗旨，其云『凡書契以來經史子集百家之書，至於天文、地志、陰陽、醫卜、僧道、技藝之言，備輯爲一書，毋厭浩繁』。命翰林學士兼右春坊大學士解縉等召集一百四十七人，僅用一年時間，編成《文獻大成》。明成祖認爲『所纂尚多未備』，不符合『備輯爲一書，毋厭浩繁』的編輯初衷。於是在永樂三年（一四〇五）決定重修，由朝廷重臣太子少保姚廣孝、禮部尚書鄭賜和解縉爲監修，召集朝野文士、宿學老儒、高僧道師約達三千人，分別擔任編輯、審閱、校訂、抄寫、繪圖、圈點等工作。啓用皇家圖書館文淵閣的全部藏書，還派人到各地搜採圖書。在整個修纂過程中，無論是人力還是物力，作了充分的保障。

《永樂大典》以《洪武正韻》爲綱，採取『用韻以統字，用字以繫事』的編輯方法，將明初以前典籍中有關該字的文字，一字不易，悉照原書整段、整篇乃至整部編入，據不完全的統計，當時輯録的圖書包括經、史、子、集、釋藏、道經、北劇、南戲、平話、工技、農藝、醫藥、算卜等達七八千種，輯成二萬二千八百七十七卷。永樂六年（一四〇八）冬全書告成，明成祖審閱後認爲其『包括宇宙之廣，統會古今之異同，巨細精粗，粲然明備』，他很滿意，正式命名爲《永樂大典》，

並親自撰寫了序言。

《永樂大典》是自有書籍以來，最爲龐大的典籍，它與後來清代修纂的《四庫全書》不同，後者是將衆多獨立的典籍，以經史子集四部彙爲一書，而且是一部大型百科全書式的類書。如此巨大規模的典籍僅用六年工夫修纂告竣，這是非常了不起的，祇有像明朝永樂年間具備雄厚的經濟實力和强盛的國力，纔會演繹出《永樂大典》及鄭和下西洋那樣的壯舉，這的確是中華民族的驕傲。

《永樂大典》卷帙浩繁，難以刊刻，修成後僅繕寫一部，藏之南京文淵閣。永樂十九年（一四二一），明成祖遷都北京，移藏於北京新宮文樓。過了一百三十六年，至明世宗嘉靖三十六年（一五五七）宮中大火，危及《永樂大典》，幸搶救及時，方幸免於難，爲防止再遭不測之虞，明世宗決定重録一部。大學士徐階主持其事，悉照原樣重録，從嘉靖四十一年（一五六二）八月起至隆慶元年（一五六七）四月，歷時近五年方畢。自此之後，《永樂大典》備有正副兩部，但其命運卻是多遭厄難。

重録之後，《永樂大典》正本理所當然仍歸藏宮內，但它的下落，史無明確記載，主要有兩種説法：一説毀於明亡之際，另一説殉葬於明世宗永陵，兩種説法，一亡一存，祇能通過考古發掘纔能證實。《永樂大典》正本的下落，是留給後人的一個懸念。

今天能見到的祇有嘉靖副本，原藏皇史宬，清雍正間移藏翰林院，不少學者曾經閱看過。乾隆中期修纂《四庫全書》，因爲要從《永樂大典》中輯佚已經失傳的典籍，曾經對《大典》作過一次認真的清理，發現已佚失二千四百二十二卷，雖然當時在宮內宮外查找過，也未能找到，故清高宗有詩云：『大典猶看永樂傳，搜羅頗見費心堅。兼收釋道欠精覈，久閱滄桑惜弗全。』乾隆之後，清政府對《大典》保管極不周全，官吏偷盜、鼠齧蟲咬，亡散日多。光緒二十六年（一九〇〇），八國聯軍入侵北京，大肆掠奪，貯藏《大典》的翰林院淪爲戰場，《永樂大典》慘遭焚毀；幸存之書，也被劫走，運往英、美、日、法、德、俄等國，作爲古董收藏和輾轉販賣。最後留存的六十四册，事後纔由京師圖書館收藏。有明一代皇皇巨典，經受如此厄難，令人痛心扼腕。

《永樂大典》最大的功績在於保存了我國明代以前語言、文學、歷史、哲學、宗教、地理、科

技等方面的大批典籍。清雍正間學者全祖望稱其爲『世所未見之書』，『或可補人間之缺本，或可以正後世之僞書，……不可謂非宇宙之鴻寶也』。乾隆間另一位學者法式善云：『苟欲考宋元兩朝制度文章，蓋有取之不盡，用之不竭者焉』。修《四庫全書》時，就從《大典》中輯出亡佚的典籍好幾百部。之後有不少學者從中搶救出許多文獻，時至今日，雖存者寥寥，由於每册《大典》猶如一個資料小淵海，故仍有學者爬梳於此。其次，《大典》輯録之典籍，皆是據明初文淵閣所藏宋、金、元舊本繕寫，文字遠勝今本，故又存在校勘價值。爲此，《永樂大典》歷來爲學者所珍視，南金固貴，不可以殘帙而等閒視之。

民國以來，不少出版機構與私人收藏家出版過《永樂大典》。民國五年（一九一六），上海商務印書館開啓影印之先河，將其館所藏『忠傳』一册刊印。繼之，民國六年（一九一七）上虞羅振玉於東瀛訪得卷一四六二八、一四六二九『部』字韻兩卷，内容爲《宋吏部條法》——關於宋代官吏關陞、磨勘的制度。羅氏極寶愛此書，刊入《吉金盦叢書》。民國十五年（一九二六），藏園主人傅增湘將其私藏的卷二六一〇、二六一一『臺』字一册影印，此爲首次全仿原本之影印本，傅氏頗爲自得，其云『庶幾得此影本者，猶有中郎虎賁之似也』。二十世紀二十年代末，吴興南潯嘉業堂藏書樓主劉承幹又影印私藏卷七五四三，此卷爲佛經《金剛般若波羅蜜經》，此與劉氏篤佛有關。三十年代景刊《大典》之風，波及中外，頗爲興盛。北平圖書館、北平文殿閣書莊、日本東洋文庫、京都大學東洋史學研究會等都有刊印之舉，以廣流傳。但是，他們存在着同一缺陷，僅爲偏愛刊印自藏之書，缺乏全面性和系統性，對《大典》的利用與研究，充其量不過是聊勝於無而已。

大規模系統地影印《永樂大典》的前提是先要做好現存《大典》下落的調查工作，弄清何卷何册藏於何地何處？最早着手這項工作的是袁同禮，他在三十年代任北平圖書館館長期間，對當時所存《大典》作了一次縝密的調查，還專赴歐洲考察，將其成果撰成《永樂大典現存卷目表》。三四十年代日本學者岩井大慧和今堀誠二分别撰寫了《袁氏永樂大典卷目表補正》和《永樂大典現存卷目表追補》，對袁表作了補充。袁同禮等人的研究，看似容易，其實相當艱難，尤其是不少私人藏家和古董商人的秘不示人和輾轉易手，往往爲一、二卷下落，耗去不少精力。

二十世紀五六十年代中華書局影印《永樂大典》時，曾聘請目録學家王重民詳加調查，在前人

的成果上，更上一層樓，共訪得七百三十卷。影印本編爲三十二開本，朱墨套印綫裝，凡二十函二百册，這是《永樂大典》誕生以來第一次大規模刊印。卷二三四五至二三四七『烏』字三卷一册，專門製作了仿製本，用夾宣紙朱墨兩色套印，大小規格及封面裝幀完全仿照原書，以使讀者領略《永樂大典》原本之風韻。

稍後，我國臺灣地區的世界書局出版了楊家駱主編的《永樂大典》，在中華書局影印本基礎上，增加了臺灣地區及德國的十二卷，爲七百四十二卷，刊印爲三十二開精裝本，凡一百册。

值得一提的是日本學者岩井大慧對《永樂大典》的調查極爲執著，從一九三九年紀念其恩師池内宏六十歲所撰寫的論文至六十年代他自己古稀紀念論文集所收論文，内容均與調查現存《永樂大典》有關。尤其三十年代至六十年代，經歷了抗日戰爭和中華人民共和國的建立，《大典》的收藏也有變化，他在中華書局和世界書局兩印本的基礎上，調查到八百卷，不過其中十一卷是要待訪的，真正得知下落的祇有七百八十九卷。

八十年代中期，海峽兩岸的出版社，又幾乎同時推出了《永樂大典》。臺灣大化書局出版了重編本《永樂大典》，共收七百五十四卷，比世界書局本多出十二卷。但不知什麽原因，似乎没有看到岩井大慧的著作，未能運用這一成果，因此其仍比岩井氏調查的少了三十五卷。應該説收集最爲齊全的是一九八五年中華書局續印本。續印本共收六十七卷，仍爲綫裝兩色套印，凡二函二十册。另外又將這六十七卷與原先的七百三十卷，合二爲一，出版了十册十六開精裝本，凡岩井大慧的成果均吸收外，還增加了八卷。

《永樂大典》目録六十卷，嘉靖副本早佚，但有抄本流傳，清道光間山西靈石縣楊尚文刊入《連筠簃叢書》。目録對瞭解全書内容梗概頗有參考價值，惟連筠簃所刊目録有殘缺，世界、大化兩書局印本採入時均承襲如故。中華書局精裝本亦收有《大典》目録，所缺之處已據清内府抄本補齊，遂成全帙。諸影印本中，中華書局影印本收採最爲齊全，想必是有專家和專人調查收集所致吧！

從以上民國以來影印《大典》概況來看，仿佛調查者、出版社彼此之間在進行一場學術競賽，你趕我超，後來居上，也正是這種學術競賽，促使《大典》殘卷的調查搜集，越來越細，日趨齊備。

我們無意中也加入了這場學術競賽行列，起先是想從岩井大慧所列待訪的十一卷下落着手。這

十一卷中有四卷原爲嘉業堂之書，一九四三年售於滿鐵大連圖書館，抗戰勝利後失去蹤影；另外七卷，在袁同禮的調查表中有三卷列爲未詳，想必他當時掌握情況不多，也許僅是『風聞』之列，另四卷爲長興王氏、德化李氏、東莞莫氏三家私藏，經歷半個多世紀的滄桑，或存或亡，我們總想尋找綫索，弄清真相。『上窮碧落下黃泉，兩處茫茫皆不見』，待訪的没有訪得，卻意外有了新的發現。它們是現藏美國二卷、日本二卷、英國五卷、愛爾蘭八卷，凡十七卷，承蒙海外學者和留學生的協助，藏館的慨允，終於取得複件。這十七卷，其中十六卷是首次公諸於世；另有一卷，中華書局影印本已收，但有缺頁，今覓得全帙，爲便於學者研究，特予重新發表。

今將新發現的十七卷内容略作簡介：

卷八〇三至八〇六共四卷爲一册，『詩』字，輯録《千家詩話總龜》一書。該書原名《詩總》或《詩話總龜》，今見載《四庫全書總目》，並云宋代『舒城阮閱，嘗編《詩總》，頗爲詳備』。其書『前集分爲四十五門，所採書凡一百種；後集分六十一門，所採書亦一百種』，其云『千家』，蓋言其所採之書多而已，並非實數。《提要》又稱其『摭拾舊文，多資考證』，對研究中國古代詩史和文藝批評史，均極有參考價值。《大典》本四卷，對今傳《詩話總龜》頗具校勘價值。

卷八五六九、八五七〇兩卷，『生』字，輯録典籍甚多，約計有三百餘種，尤以宋元人詩文集最多，其中宋人《傅巖老詩集》、元僧殊隱《盤谷詩集》等均是罕見傳世之書。

卷一〇一一〇至一〇一一二共三卷，『紙』字，前二卷亦主要爲宋人集部之書達四十餘種，宋《曹橘林集》、元顧世名《梅山集》等亦是罕見之書。又南宋詞人朱晞顔，新安人，紹熙中官廣西漕使，卒於慶元六年（一二〇〇）。《全宋詞》載其詞《南歌子》一首，可見其傳世之作品甚少，今《大典》載其詞《浣溪沙》（『謝張魯瞻惠紙筆和來韻』）一首，十分難得。其次是地理總志和方志，有《元一統志》、《郡縣志》、《杭州志》、《新安志》、《賓陽志》、《太原志》、《曲江志》、《雲南志》、《南豐志》、《鄱陽志》、《昭潭志》等十餘種，皆是明永樂三年之前典籍，至爲寶貴。卷一〇一二以兩類書最多，一爲文字音韻之書，如丁度《集韻》、周伯琦《説文字原》、魏柔克《正字韻綱》、熊忠《韻會舉要》、趙

謙《聲音文字通》、郭守正《紫雲韻》、歐陽德隆《押韻釋疑》、韓道昭《五音類聚》等二十餘種。另一類爲醫藥本草之書，有宋寇宗奭《本草衍義》、陳衍《寶慶本草折衷》、詹端方《本草類要》、王好古《湯液本草》，元朱丹溪《本草經注節文》，金張潔古《真珠囊》、李東垣《試效方》，尚從善《本草元命苞》等。清修《四庫全書》時曾輯出醫藥之書二十種，但以上之書未見輯佚，金人之著述傳世極罕，張潔古《真珠囊》等雖爲斷璣殘璧，亦彌足珍貴。

卷一三二〇一至一三二〇三爲一册，凡三卷，『用』字，均有殘缺。卷一三二〇一，共十九頁，今僅存第十九頁。卷一三二〇二，共十五頁，今缺第三頁後半頁、第四頁前半頁及十三、十四頁。卷一三二〇三，共十八頁，今缺第五頁。書雖殘缺而所載史料卻頗爲罕見，如《經遠堂分門故事》、《蓬山積善録》、宋俞文豹《唾玉集》、《頌古聯珠》、《宗門統要》、《記室新書》、《禪林僧寶傳》等，值得對這些典籍，作進一步的探討。

卷一四二一九、一四二二〇兩卷『相』字，内容爲『相地十一相龍法』、『相地十二相龍法』。今存《大典》卷一四二一七、一四二一八兩卷亦爲『相』字爲卷一四二〇九至一四二一六，凡六十一卷，今僅存四卷。而一四二一九、一四二二〇兩卷輯入之書爲《地理大全》、李淳風《地理小卷》、《葬法拾遺》、《明山寶鑒論》、《青囊經》、《家寶經》、《至寶經》、《理髓經》、《擇地尋龍經》、《玉髓真經》、《陰陽妙法》等十餘種，並有插圖數十幅。其中僅《地理大全》見《四庫全書總目》，爲存目之書，今存，分二集，一集三十卷、二集二十五卷，明李國木撰，此書實爲歷代堪輿著作叢書。從晉郭璞《葬經》、唐邱延翰《天機素書》、宋廖瑀《九星穴法》到元劉秉忠《玉尺經》、明劉基《披肝露膽經》等書一脈相承，亦有國木自撰者而彙爲一編。其餘典籍皆不見載《四庫全書總目》。《中國叢書綜録》堪輿之屬收書一百三十餘種，有《三字青囊經》一卷，不知是否與《青囊經》同爲一書？其餘均無，這些均是稀見之堪輿典籍，亟待研究。

一五九五七、一五九五八兩卷，『運』字，輯録之書爲《法運通塞志》。檢《大典》目録，卷一五九五七至一五九六一凡五卷均爲此書。今考是書已被收入《佛祖統紀》，而《統紀》又已收入《大藏經》。核《四庫全書總目》卷一四五《子部·釋家類存目》著録有《統紀》一書，乃宋釋志

磐撰，凡五十四卷。今存四庫本爲三十九卷，現已被收入《四庫存目叢書》，爲南宋咸淳（一二六五——一二七四）年間摹刻本。《大典》據內府善本録入此兩卷，當可與現存的《大藏經》本及《四庫存目叢書》本對校，頗具校勘價值。

卷一九八六五與一九八六六兩卷爲一册，『竹』字，輯入之典籍主要是元人李衍《竹譜》。該書清乾隆時已極罕見，僅有《竹譜詳録》一卷流傳，疎略殊甚，僅及原書百分之一，幸四庫館臣從《大典》中輯出，得十卷，刊入《四庫全書》，流傳至今。中華書局影印本《大典》卷一九八六六缺第八頁前半頁，今特補正，並將全卷一併影印。

我們僅對這十七卷《大典》作一浮光掠影的淺介，今特影印刊出，以供文字音韻、文學、歷史、哲學、宗教、地理學界的專家和廣大讀者，進一步研究和利用。需要説明的是：由於所據底本質量的良莠不齊，雖竭盡所能作了技術處理，但仍有個别漫漶之處；另外，《大典》原鈔本的圈點比較隨意，有些書名也有誤，今衹能仍其舊。這已是無法彌補的遺憾。

此次影印，在版式上作了精心的設計，採用朱墨兩色套印，書名、邊框、行綫、中縫均用朱色，又加仿明宣紙底色，以再現《永樂大典》風韻。今特用國際流行大十六開本影印，字迹清晰，疏朗有緻，這樣精美的影印本呈現在廣大讀者面前，當會有賞心悦目之感，應能受到海内外學術界的重視和歡迎。

胡道静

二〇〇三年七月

圖書在版編目(CIP)數據

海外新發現永樂大典十七卷. —上海:上海辭書出版社,2003.8
ISBN 7-5326-1285-6

Ⅰ. 海... Ⅱ. Ⅲ. 百科全書—中國—明代 Ⅳ. Z224

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2003)第 064254 號

海外新發現永樂大典十七卷

出版:: 上海辭書出版社
地址:: 上海陝西北路四五七號
郵編:: 二〇〇〇四〇
發行:: 上海辭書出版社發行所
經銷:: 蘇州市藍邑書店有限公司
印刷:: 上海麗佳製版印刷有限公司
開本:: 八九〇×一二四〇 十六開
印張:: 四三
插頁:: 四
版次:: 二〇〇三年八月第一版
印次:: 二〇〇三年八月第一次印刷
印數:: ○○○一—七○○○
書號:: ISBN 7-5326-1285-6/K·203
定價:: 肆佰捌拾圓